五禮儀 一

序例

國朝五禮儀序

恭惟我
太祖康獻大王光啓
鴻業垂範萬世
太宗恭定大王丕承基緖益光前烈而時方
草昧其於制作
謙讓未遑及我
世宗莊憲大王文致大平適當千一之
期乃
命禮曹判書臣許稠詳定諸祀序例及吉

禮儀又
命集賢殿儒臣詳定五禮儀悉倣杜氏通
典旁采羣書兼用中朝諸司職掌洪武
禮制東國今古詳定禮等書參酌損益
裁自
聖心未及施用而
賓天斯迫嗚呼痛哉惟我
世祖惠莊大王化家為國立經陳紀煥然一
新猶慮條章浩繁前後乖舛未敢據以
為法爰

命朝臣分撰經國大典且依
世宗朝所定五禮儀考古證今期可以施於
事而無妨名曰五禮儀附于禮典之末
臣希孟與吏曹判書臣成任實膺是
命書未脫稿奄爾
禮陟厥後
睿宗襄悼大王及我
主上殿下追念
先志俾完斯事大典既成仍
命臣希孟知中樞奉朝賀臣鄭陟禮曹判

書臣李承召參議臣尹孝孫與通禮院
左通禮臣朴叔蓁前內贍寺正臣鄭永
通奉常寺僉正臣李瓊仝吏曹正郎臣
柳洵權知承文院校檢臣丘達孫承文
院著作臣崔淑卿等撰定
特命高靈府院君臣申叔舟總裁焉越甲
午夏始克成書摸印將行臣竊觀記禮
者有三千三百之文然其要則不過曰
吉凶軍賓嘉五者而已由祭祀有吉之
禮由死喪有凶之禮由備禦有軍之禮

由交際冠婚之重有賓與嘉之禮禮備
乎五者而人道之始終具焉欲爲天下
國家者舍是無以爲也今是書更歷數
聖人揣摩之功極其精密上自朝廷下至士
庶各有定禮不相踰越天經地緯曲禮
小節粲然不紊實吾東方萬世之令典
也嗚呼禮樂必待百年而後興故周自
后稷肇基歷文武數百年迄于成王而
大備則我
朝自

太祖開創以來
列聖相承深仁厚澤積累也旣久豈非亨嘉之會正在今日而經世制作之盛有待於
聖上歟然則是書之行當與周家儀禮一書並傳不朽也無疑矣成化十年夏五月上澣推忠定難翊戴純誠明亮佐理功臣崇政大夫行兵曹判書兼知 經筵春秋館事晉山君臣姜希孟謹序

國朝五禮序例卷之一

吉禮

辨祀 凡祭祀之禮天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享文宣王曰釋奠○如禳謝等雜祀自有常例今不幷載

大祀 社稷宗廟永寧殿○中祀 風雲雷雨嶽海瀆先農先蠶雩祀文宣王歷代始祖○小祀 靈星老人星馬祖名山大川司寒先牧馬社馬步禡祭禜祭酺祭七祀纛祭厲祭○祈告 社稷宗廟風雲雷雨嶽海瀆名山大川雩祀○俗祭 文昭殿眞殿懿廟山陵○州縣 社稷文宣王酺祭

厲祭禜祭

時日觀象監前期三朔報禮曹禮曹啓聞散告中外攸司隨職供辦

凡祀有常日者 仲春仲秋上戊及臘祭社稷州縣不用臘 朔望俗節正朝寒食端午秋夕冬至臘 享宗廟臘偏祭七祀親享則并祭配享功臣 文昭殿懿廟山陵去廟則只享寒食臘穰離此○朔望若値別祭只行別祭 忌晨享文昭殿懿廟俗節享眞殿季夏土旺日祭中霤立秋後辰日祀靈星秋分日祀老人星驚蟄後吉亥享先農季春吉巳享先蠶仲春仲秋上丁釋奠文宣王 朔望奠文宣王朔値釋奠只行釋奠仲春中氣後剛日祀馬祖仲夏中氣後剛日祀先牧仲

秋中氣後剛日祭馬社仲冬中氣後剛日祭馬步講武前一日禡祭纛霜降日祭纛春淸明秋七月十五日冬十月初一日厲祭(並前期三日發告城隍)○凡祀無常日者並卜日　四孟月上旬享宗廟(七祀春司命及戶夏竈秋門及厲冬行各因時享祭之○配享功臣四時皆祭攝事則只祭冬享)文昭殿懿廟山陵春秋孟月上旬享永寧殿仲春仲秋祀風雲雷雨(山川城隍附)祭嶽海瀆及名山大川享歷代始祖孟夏雩祀季冬藏氷春分開氷享司寒蝗螟酺祭久雨禜祭(二日每日一禜)凡祈告(如水旱疾疫虫蝗戰伐則祈祈隨時不如封冊冠昏凡國有大事則告○凡廟有修補則有先告事由移還安祭山陵同)報祀

凡祈有應則報如祈
水旱則待立秋後報○凡祀不卜日者 宗廟薦
新薦禽若值朔望則無薦
祝版 祝版以松木為之長一尺二寸廣八寸厚六分禮器用尺造典校署預備○凡祝版
親行則前一日幷幾前發一祭旼則典校署官捧進
近侍傳捧以進殿下署訖近侍捧祝版及香
付有司如宣司廟司殿司獻先農則典祀官之攝事及中祀以
下則傳香祝如儀○山陵親享祭文懿廟文
宣王親享祝及凡祈告報祀先
告事由移還安祝詞則臨時撰

維成化某年歲次某甲某月某朔某日某甲云云
宗廟永寧殿文昭殿真殿山陵稱孝曾孫孝孫隨儔
纖嗣王臣諱○懿廟國行稱孝姪國王臣諱○國
雲雷雨靈星老人星稱朝鮮國王臣姓諱○社稷
先農先蠶雩祀文宣王歷代始祖稱朝鮮國王姓
諱○嶽海瀆及山川稱國王姓諱○馬祖司寒先
牧禡祭纛禜祭稱朝鮮國王○名山大川城隍七祀

禡社馬步酺祭禜祭稱國王○遣官行祭則又有
謹遣臣具官某之詞○州縣社稷釋奠禜祭酺祭
城隍發告厲祭並稱 敢昭告于名山大川城隍土
某州官姓名醮祭稱 祀則稱致告于
城隍 云云稱社稷正位稱國社之神國稷之神配位
云云稱后土氏之神后稷氏之神
○宗廟永寧殿文昭殿眞殿山陵稱某祖考某大
王某祖妣某王后某氏○懿廟國行稱皇伯考
○風雲雷雨稱風雲雷雨之神國內山川之神城
隍之神○嶽海瀆稱某嶽之神某海之神某瀆之
神○先農正位稱帝神農氏之神配位稱后稷氏
之神○先蠶稱西陵氏之神○雩祀稱句芒氏之
神祝融氏之神后土氏之神蓐收氏之神玄冥氏
之神后稷氏之神○釋奠正位稱先聖大成至聖
文宣王配位稱先師某國某公○歷代始祖稱檀
君箕子高句麗始祖新羅始祖百濟始祖高麗始
祖太王顯宗大王文宗大王元宗大王○靈星稱
靈星之神○老人星稱南極老人星之神○馬祖
稱天駟之神○名山大川稱某山之神某川之神
○望祈稱某方嶽海瀆之神某方山川之神○司

寒稱玄冥之神○先牧稱先牧之神○七祀稱司
命司戶司竈中霤國門公厲國行之神○馬社稱
馬社之神○馬步稱馬步之神○禡祭稱蚩尤之
神○禜祭稱某方山川之神○酺祭稱酺神○纛
祭稱纛神○城隍
發告稱城隍之神
伏以 城隍發 吉則否 云云 社稷稱德 國社節載物
功崇立民奠右享之萬禩孝中后土氏稱職司
土載育萬物是賴享祀介以景福國稷稱食爲民
天百穀用成特其降監黍稷惟馨后稷稱誕播嘉
穀粢黎徧饒厥子言藹申錫戩穀○州縣社稷稱
德載物立我蒸民永言佑之庶歆精禋○宗廟永
寧廣文昭顯山陵眞殿稱節字易疏當送人令辰容
增感慕聳歲明禋○文昭殿忌晨稱光陰易邁諱
晨載臨聯歲薦儀式表嚴誠○風雲雷雨稱默
玄機品物流形特功斯博我祀孔明國內山川稱
列峙作鎭善下潤物功利在人祀事不忒○城隍稱
高深莫測衛我邦家人民其依功利斯多○○嶽海瀆稱
險極于天鎭我邦基歆我禋祀介以純嘏○○海
百谷之王德著廣利享祀是宜永介多祉○○靑
爲國之紀澤潤萬物克禋克祀錫我百福○○先

稷馨與饗穡厚我民天是享是宜迄用康年居稷祀
曲調闋○先蠶稱靡茲蠶絲驥惠我民歆我祀
事稽樸是申○雩祀　句芒稱東作之功莫非爾
極是用享祀永言亭育祝融稱長養萬物德著亨
嘉以享以祀受福不那后土稱持載簡能德合無
疆時祀不忒祈其降康蓐收稱萬寶告成既受厥
明以報以祀福祿壽成玄冥稱具國事德全終
始我祀孔明介以繁祉后稷饌調闋○釋奠
文宣王稱道冠百王萬世之師茲値上丁精禋是
宜復聖公稱持蘊爲邦仁全克己萬世景仰是禋
是祀宗聖公稱三省功加一貫道傳時祀無斁彌
億萬年述聖公稱克承先聖允得其宗其從與享
百代是崇亞聖公稱發明王道承三聖廟食于配
享祀益承配曲調闋○歷代始祖　檀君稱實天生
德肇基東土是用享祀載錫純祜箕子稱九疇敍
倫八條崇俗至德難名祀享無斁新羅始祖稱建
邦啓土傳祚千齡苾芬修祀庶享于茲高句麗始
祖稱自天降靈建邦啓土時祀無斁有秩斯祜百
濟始祖稱克創厥業克傳厥祚享祀不忒庶其歆
顧高麗太祖稱肇一三韓功高萬世享祀是宜福

穆彼介灝宗禱功加一時壽䇿後嗣歆我明禋錫
我繁祉歆隆元○靈星稱默管玄造功利三農感
通精禋百福享崇○老人星稱載居南極載昭壽
徵申錫扶祐胡考是膺○馬祖稱鍾精氣秀神旣
孔多吉日旣禱降福不那○名山稱旁礴峯巒鎭
于一方是用禋祀惠我無疆○大川稱性本潤下
功利斯溥吉蠲以祀有秩斯祜○司寒稱闔闢陰
饗寔調德伏至誠斯感錫茲祉福○先牧稱肇制
攸養承迣之龠要值仲夏是饗是肆○七祀稱節
后益春躧龢宜擧精禮祐薦閟宮乃遠明神○別
祭中霤稱保養匪庶寔荷神功茲率常禮用昭予
東○馬社稱肇敎乘御萬世永賴祀享孔明維福
維介○馬步稱畜馬番庶軍國是資我祀克明永
錫純禧○禡祭稱造制于戈用訓戎事是虔嚴禋
經我嘉祉○禜祭稱霪雨不止傷我稼穡奠壽扶
佑膺時開齡報祀稱雩雨旣霽維神之賜何以靜
之蔽指祀享○酺祭稱蝗蝝荐生害我嘉穀神其
佑之俾殄無育○纛祭稱維神之靈戴揚武威廣
歲明禮其右享之○城隍發告稱將以其月其日
設壇北郊祭闔境無祀鬼神庶資神力召集赴壇

州縣洞垠稱城謹以牲幣醴齊粢盛庶品宗廟俗節朔望七祀禁祭司寒
則稱牲醴庶品文宣王朔望及俗祭城隍發告則稱清酌庶羞式陳明薦社稷國社則維
稱以后土勾龍氏配神作主國稷則稱以后稷氏
配神作主社稷及先農配位則並稱作主侑神文
宣王則稱以先師兗國復聖公顏氏郕國宗聖公曾氏沂國述聖公孔氏鄒國亞聖公孟氏配尚
饗厲祭教書教闔境無祀鬼神王若曰聖帝明王之御天下也發政施仁使無一夫不被其澤以
至念人鬼之理一悼魂魄之無依則又爲三厲國厲之祭焉寡人叨承鴻業景仰前猷治民享神期
於盡心惟是封內山川與夫祀典所載上下神祇靡不秩祀尚慮四境之內從古迄今不得良死者
其類不一或以水火盜賊或罹飢寒疾疫爲墻屋之傾壓遇蟲獸之螫噬或因工等而已軀或在戰陣而死
國遭鬪毆而橫傷陷刑辟而非罪或因人掠取財
物而逼死被強奪妻妾而隕命或危急自縊或設
而無後或産難而死震死墜死若此之類不知其
幾孤魂無托祭祀不及悲呼星月之下寃哭風雨

之時陰魂未散結而為妖興言及此良用惻然爰
命有司為壇於城北遍祭闔境無祀鬼神仍使當
處城隍之神名集群靈以主此祭惟爾衆神尚其
不悖朋挈儔來享歆哀無爲厲災以干和氣庶
幽明之感通底邦國之寧謐故茲敎示尚宜知悉
○州縣厲祭祭文云云致祭于無祀鬼神人之一死
生有萬不齊從古迄今不得良死者其類不一或
在戰陣而死國或遭鬪歐而亡軀或以求火盗賊
或罹飢寒疾疫或爲墻屋之頹壓或遇虫獸之螫
或陷刑辟而非罪或因財物而逼死或因妻妾
而隕命或危急自縊或設而無後或産難而死或
震死或墜死若此之類不知其幾孤魂無托祭祀
不及陰魂未散結而爲妖是用告于城隍名集群
靈備以淸酌庶羞惟爾衆神來享歆食無爲厲災
以干
和氣

雅部樂章 軒架無詞 登歌有詞

黃鍾宮 黃南林姑太姑南林應南蕤姑南林黃大
黃南太黃應蕤南黃姑太黃南林南姑太黃

太呂宮
大無夷仲夾仲無夷潢無林仲無夷大夾
大無夾大潢無大仲夾大無夷無仲夾大

太簇宮
太應南蕤姑蕤應南汰應夷蕤應南太蕤
太應姑太汰應太蕤姑太應南應蕤姑太

夾鍾宮
夾潢無林仲林潢無汰潢南林潢無夾仲
夾潢仲夾汰潢夾林仲夾潢無潢林仲夾

姑洗宮
姑汰應夷蕤夷汰應浹汰無夷汰應姑蕤
姑汰蕤姑浹汰姑夷蕤姑汰應汰夷蕤姑

仲呂宮
仲汰潢南林南汰潢姑汰應南汰潢仲林
仲汰林仲姑汰仲南林仲汰潢汰南林仲

蕤賓宮
蕤浹汰無夷無浹汰仲浹潢無浹汰蕤夷
蕤浹夷蕤仲浹蕤無夷蕤浹汰浹無夷蕤

林鍾宮
林姑汰應南應姑汰蕤姑汰應姑汰林南
林姑南林蕤姑林應南林姑汰姑應南林

夷則宮
夷仲浹潢無潢仲浹林仲汰潢仲浹夷無
夷仲無夷林仲夷潢無夷仲浹仲潢無夷

南呂宮
南蕤姑汰應汰蕤姑夷蕤浹汰蕤姑南應
南蕤應南夷蕤南汰應南蕤姑蕤汰應南

無射宮
無林仲汰黃汰林仲南林姑汰林仲無潢
無林潢無南林無汰黃無林仲林汰潢無

應鍾宮 應夷蕤夾汰夾夷蕤無夷仲夾夷蕤應汰應夷汰應無夷應夾汰應夷蕤夷夾汰應

送夾鍾宮 夾南無仲仲林潢無夾潢仲林夾潢仲夾汰潢南林潢夾林仲南林潢無潢林仲夾

送林鍾宮 林汰汰南南應姑汰林姑南應林姑南林蕤姑汰應姑林應南汰應姑汰姑應南林

送黃鍾宮 黃蕤林太太姑南林黃南太姑黃南太黃應南蕤姑南黃姑太蕤姑南林南姑太黃

社稷

迎神順安 林鍾宮蕤賓宮應鍾宮蕤賓宮 奠幣肅安 應鍾宮○

坤厚載物其大無外立我蒸民萬世永賴

有儼其壇有㪘其馨惟恭奉幣我祀孔明 進饌雍安 太簇宮

初獻壽安 應鍾宮○國社至哉坤元克配彼天含弘光大萬物載焉克

禋克祀式禮莫愆降福簡簡於萬斯年○國稷

誕降嘉種務茲稼穡百穀用成群黎徧德我祀如

何其儀不忒有相

之道介以景福

文舞退武舞進舒安 太簇宮 亞獻

終獻壽安 太簇宮 徹籩豆雍安 應鍾宮○謂地盖厚品物咸亨稼穡惟寶

永觀厥成徹我籩豆祀事孔明綏以多福壽考攸寧送神順安送林鍾宮○風雲
雷雨迎神元安夾鍾宮姑洗宮南呂宮大呂宮奠幣肅安大呂宮○
城南有壇祀事孔明俎豆既陳黍稷其馨●樂具入奏磬管鏘鏘惟恭奉幣神其降康初獻壽
安大呂宮○風雲雷雨天施地象品物以生風雲雷雨品物流形無失其時澤及蒸民以享以
祀福祿來臻○山川有山斯峻維邦之鎮有求斯彌維邦之紀產祥降瑞介以繁祉洋洋來格歆
我明祀○城隍惟此城隍襟抱于國薦之時祀粢齊既稷神其降康俾我壽藏宗社綿綿彌億萬
年文舞退武舞進舒安黃鍾宮亞獻終獻壽安黃鍾宮
徹籩豆雍安大呂宮○禮儀既備馨無不宜有戩籩豆載徹不遷孔惠且時神具醉飽
如期如式綏我純嘏送神元安送夾鍾宮○先農迎神景安黃鍾
宮仲呂宮南呂宮夷則宮奠幣肅安南呂宮○揉木為耒播穀蒸民永維惠我載虔禮神

玉帛交錯禮儀肇伸有孚顒若豊祥薦臻進饌雍安姑洗宮初獻壽安南呂
宮○正位肇分草實於穆聖智百穀用成醫誰之賜酌彼康爵酒多且旨神具醉止介以繁祉○
配位播時百穀功配于天其從與享貽格烝絲洗爵奠斝式禮莫愆神嗜飲食迄用康年文
舞退武舞進舒安姑洗宮亞獻終獻壽安姑洗宮徹籩
豆雍安南呂宮○湑酤惟馨嘉牲孔碩禮成樂備人和神悅旣右享之籩豆維徹永觀厥成
率履無越送神景安送黃鐘宮○先蠶迎神景安黃鐘宮仲呂宮
南呂宮夷則宮奠幣肅安南呂宮○儼乎其臨惟神之位奉幣惟寅禮儀旣備孔惠孔時
或將或肆神其降康歆我祀事初獻壽安南呂宮○公桑蠶室振古如茲民受其賜維德
之施報功以祀式禮攸宜洞酌行潦以祈格思文舞退武舞進舒安姑洗宮
亞獻終獻壽安姑洗宮徹籩豆雍安南呂宮○籩豆有踐祀事孔明

禮成三獻樂奏九成神既燕喜終和且平載徹不遲萬福來寧**送神景安**黄鍾宮○

雩祀

迎神景安黄鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮**奠幣肅安**南呂宮○

赫哉明神克配彼天佑我蒸民於萬斯年聿修祀事承筐是將庶幾佑之惠我無疆**初獻壽安**南呂宮○勾芒

皇矣至德司春布仁三農攸始萬實更新既齊既饋行潦斯陳諒我明信立我蒸民○祝融

正位乎南司火之精載行夏令品物光亨大哉神功萬世仰成是用享祀庶幾來寧○后土

於昭厚德承天化光實成庶物惠我無疆以享以祀馨管鏘鏘庶其格思降福穰穰○蓐收

利物之德實主西成茨梁坻京惟賴神明聿修禋祀黍稷惟馨洋洋在上以赫厥靈○玄冥

氣應於冬位居乎北終始品物聿負厥德籩豆既踐庸鼓有斁來燕來寧登我百穀○后稷

播時百穀立我蒸民功配于天駿惠後人載謀載惟膺歲明禋庶右享之降福惟純**文舞退**

武舞進舒安姑洗宮**亞獻終獻壽安**姑洗宮**徹籩豆雍**

安南呂宮○惟神之德兆民賴之籩豆靜嘉是享
是宜神具醉止廢徹不遲報以介福如式如期

送神景安 送黃鍾宮

○文宣王

迎神凝安 黃鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮

奠幣明安 南呂宮○自生民來誰底其盛惟
王神明度越前聖粢幣俱成禮容
斯稱黍稷非
馨惟神之聽

進饌豐安 姑洗宮

初獻成安 南呂宮○正位大
哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁請酤惟馨
嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格○兗國公 庶幾
屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯辰昭
陳樽簋旨酒欣欣神其來止○郕國公 心傳忠
恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞
行知繼聖迪後是享是宜○沂國公 公傳自曾
孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中
庸俯于元聖億載是崇○鄒國公 道之由興於
皇宣聖惟公之傳人知趨正與享在
堂情文實稱萬年承休假哉天命

文舞退武舞進

舒安 姑洗宮

亞獻終獻成安 姑洗宮

徹籩豆娛安 南呂

宮○徹籩在前籩豆在列以享以薦既芬既
潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越送神

凝安送黃鍾宮

俗部樂章

宗廟 迎神熙文 世德啓我後於貽想形聲 肅肅薦明禋綏我賚思成 奠幣
熙文 菲儀尚可交承筐將是帛 先祖其頭款式禮心莫奠 進饌豐安 執爨譜 躋登我
祖豆俎豆既登樂且和 初獻熙文 列聖開熙運炳
奏苾芬孝祀維神其右 蔚文治昌頤言
頌盛美維 以矢歌章 基命 於皇聖穆浮海徙慶 歸附日衆基我永命 歸仁 皇矣上 帝求民
之莫乃眷奧區乃還明德仁不可失于胥景從其
從如市匪我之私匪我之私維仁之歸維仁之歸
誕啓 鳴基 亨嘉 於皇聖翼祗服厥辟聖度繼志 眷筒斯篤大亨以嘉景命維僕 輯寧 雙城
澶漫曰惟天府吏之不職民未接堵聖 桓輯寧流離卒復寵命是筒封建厥福 隆化 於皇 聖祖

遹駿厥德仁綏義服神化隆洽慓彼島夷及其山
戎孔淑以懷莫不率從航之梯之款我繹繹於赫
厥靈遹顯美於皇我聖考戡難保宗祏龍光天子
安遠肅謳歌輿望隆敦讓顯美德方儕
畀人憂惶聖考入奏忠誠貞明恩齊聖母克配乾
以彰媚于天子赫哉龍光剛戡定厥亂賁謨
允臧猗歟貞大猷列聖宣重光敷文綏四方繹成
明啓佑無疆制作既明備大猷何煌煌
世德作求率維數功光闡大平禮樂方隆亞獻終
左籥右翟日既九變式昭先烈盡美盡善
天眷我列聖繼世昭聖武篤慶於皇聖穆
獻昭武庶揚無競烈是用歌且舞建牙于朔
遹篤其慶濯征頑之豪據雙城我聖桓宣威咨靈
肇我王迹于濯征狙獷亡拓我疆失馭
外侮交熾島夷縱噬納寇恣睢紅巾烏依元餘孽
屓贔尊僧跋扈胡虜陸梁於皇聖祖神武誕揚載宣
天威赫赫神定憪我敵戒虎貔鼓厥勇若翰飛動九
赫堂堂天正又奇螗斧亢旋自糜竹斯破孰
我支者定奮雄我雄我奮如雷如霆胡壁莫摧胡
武神之爲險莫平連連安安奏我凱哉神交

一揮妖氛倏廓無
侮無拂作我東國

順應
麗上扞諫敢行稱亂
神斷我師我返天人協贊

寵綏
義旗載回順乃多助天佐震動士女悅豫
徯我寵綏壺漿用迎既滌纖惡東海永清

世
彼孤臣煽禍機我皇考
克炳幾神謨定世以靖

赫整
島夷匪茹虔劉我
圉爰赫我怒爰整

式[illegible]萬艘駕風飛渡瀛勃乃覆其巢乃擣其
穴庭凌鴻毛燎于方烈鯨鯢乃息永奠鱗域

永觀
我皇列聖世有武功盛德大業冒可形容
我舞有奕進止維程委委佗佗永觀厥成

徹籩豆
禋祀

雍安
卬盛于豆于豆于籩有飶其香
來假優饗我禮既成告徹維虔

送神興安
禋祀

辛度神康樂而洋洋未幾回
我倏而覽旌揚蹁雲馭邈而

◯永寧殿
與宗
廟同

◯文昭殿

初獻一室桓桓曲
桓桓聖祖受命傳持功
光古昔符應休祥天人
協順奄有東方貽
謀裕後惠我無疆

二室亹亹曲
亹亹太宗天實篤
生扶翊聖祖景業
以成既揚武烈丕闡文
明神功聖德永啓隆平

三室穆穆曲
穆穆世宗基
命宥密禮備

樂和克光繼述盛德在躬深仁育物於萬斯年永昭休烈

四室 於赫曲

於赫世祖天縱聖哲定難保大無競惟烈光闡隆平垂裕無疆嗚呼巍蕩永世不忘

五室 皇矣曲

皇矣睿宗濬哲文明功參化育澤洽群生善繼善述垂裕無疆嗚呼不顯之德之光

亞獻 一室 維皇曲

維皇天監四國眷東民啓佑有德俾主神人熙熙民物仰深仁麗運將終民罹禍殃東征西討寧四方夢協符祥功蓋一時假哉天命終難艱創業宏模度越古先昭哉來許永觀傳肇修禋祀迄用有成於千萬年致昇平

二室 維天曲

維天心眷有德啓昌期篤生聖哲作之君師既受帝祉隆丕基推戴聖祖開國興王安民濟世功益光尊崇嫡嗣重請禍機人心天意終有歸澤洽生靈威振夷戎爰興禮樂垂無窮於昭在上申錫無疆綿綿宗祀與天長

三室 於皇曲

於皇天眷東方有哲王參哉我后穆穆皇皇續承丕緒邦乃昌宣昭重光啓佑後人因心則友篤親親祀事孔明孝思維則施于子孫彌千億事大交隣以信以誠制禮作樂致大平陟降在

右申錫無疆於上帝眷大德撫京

戲前王不可忘

四室維上曲

維民於皇我后受命惟新武定文治開昌辰化隆大猷物阜民康昭揭與則貽謀長事大克誠便蕃寵章恩覃威遠爭梯航禮樂明備至治馨香三靈薦祉駢嘉祥於昭于天錫羨無疆繫千萬禩享烝嘗

五室維我曲

維我后膺景命撫東方穆穆皇皇宜君宜王丕承令緒宣重光聖維天縱學自日新巍巍盛德無與倫勵精圖治持盈守成文謨武烈底隆平登賢用能明賞慎罰紹述啓佑咸因鉄於穆清廟祀事孔明億萬斯年駿有聲

終獻各室請東方曲

繄東方阻海陬彼狡皇竊天機偉東王德盛肆狂謀與戎師禍之極請者誰偉東王德盛天相德用義旗罪其黜逆其虜偉東王德盛皇乃懌覃天施軍以國俾我知偉東王德盛於民社有攸歸千萬世傳無期偉東王德盛 ○

懿廟

初獻於穆曲

於穆我王配天其德垂裕後人其慶則篤永言孝思享祀不忘萬有千歲永錫遐福

亞獻維皇曲

維皇天眷東方生聖神績德累仁啓佑後人式

至今休命維新有嚴廟貌載伷載清于以妥之神
所寧陟降在茲左右洋洋賚我思成有烈光籩豆
有踐黍稷維香來享來格顧蓁嘗降
福孔皆時萬時億子子孫孫保無極

終獻　維我曲

維我后天篤生丕顯德繫難名元良貞四方義問
昭彰聖且神孝維則昌厥後以燕翼貽慶綿綿
於千萬年赫新廟於奐輪承大糦藏精禋著存僾
有聞歆我苾芬佁肅禮設鼓鍾駿奔走肅以雝萬
世觀厥成喤喤厥聲於赫靈如在茲既
右享無斁斯錫嘏豈不那俾熾俾遐

○懸祭

初獻亞獻終獻竝納氏歌

納氏恃雄強入寇東北
方縱傲誇以力鋒銃不
可當我后倍勇氣挺身衛心膂一射斃偏裨再射
及魁戎纍纍不可救追奔星火馳風聲固可畏鶴
唳亦堪疑卓矣莫敢當東方永
無虞功成在此舉垂之千萬秋

徹籩豆　立　請東方曲

詞見文昭
殿終獻

齊戒

大祀社稷宗廟有親行 前祭八日禮曹啓聞請齊戒殿下
散齊四日於別殿致齊三日二日於正殿一日於
齊宮 世子侍講院前期請散齊於別堂致齊於正堂及齊所 凡散齊不弔喪
問疾不聽樂有司不啓刑殺文書致齊唯啓祭事
前祭七日應行事執事官及陪祭宗親文武百官
攝事無殿下齊儀及陪祭官 俱以公服受誓戒於議政府 永寧殿於
禮曹 其日未明七刻通禮院設位 終獻[illegible]攝事則初獻在北南向進幣爵酒
官 [illegible] 薦俎官奠幣爵酒官 [illegible] 在南
北向 [illegible]
[illegible] 亞西上監察在西東向北上禮儀
使以下諸祭官在東西向俱每等異位重行北上
陪祭官在南北向文東武西
每等異位重行相對為首 五刻引儀分引陪祭

官及諸祭官就位引終獻官就位賛儀就終獻官
之左西向立代讀摠文曰今年某月某日殿下祭
于社稷（宗廟稱殿下享于宗廟則並不稱殿下○永寧殿稱享于永寧殿）凡行
事執事官及陪祭宗親文武百官不縱酒不茹葷
（葱韮蒜薤）不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文
書不預穢惡事各揚其職其或有違國有常刑讀
誓賛儀唱再拜在位者皆再拜乃退凡諸享官及
近侍之官應從升者並散齊四日宿於正寢致齊
三日二日於本司一日於祭所陪祭官及諸衛之
屬守衛壝門者（每門護軍二人每隅隊長一人攝事則並隊長宗廟永寧殿門同）

各於本司清齋一宿工人二舞清齋一宿於禮
前致齋一日終獻官以下並集議政府隷儀前祭
一日質明並集祭所○中祀先農文宣王有親行前享六日
禮曹啓聞請齋戒殿下散齋三日於別殿致齋二
日一日於正殿一日於齋宮世子侍講院前期請齋戒並如式凡
散齋不弔喪問疾不聽樂有司不啓刑殺文書致
齋唯啓享事凡諸享官及近侍之官應從升者並
散齋三日宿於正寢致齋二日一日於本司一日
於享所陪享官文宣王則有學生○無殿下齋儀及陪享官攝事及諸衛
之屬守衛壝門者每門護軍二人每隅隊長一人攝事則並隊長文宣王廟門及

凡壝門同各於本司清齊一宿工人二舞清齊一宿於
禮曹前享一日質明並集享所肄儀王世子酌奠同陪享宮官
館官學官並清齊一宿◐小祀前祀三日諸祀官並散齊
二日宿於正寢致齊一日於祀所宗廟俗節朔望文宣王朔望州
縣社稷釋奠及凡祈告報祀先告事由發還安祭同若祈告追切則只清齊一宿○纛祭工人清齊
一宿◐俗祭文昭殿懿廟山陵有親行前享四日禮曹啓聞請齊
戒殿下散齊二日於別殿致齊一日於正殿世子侍講院前期請齊戒並如式凡散齊不弔喪問疾不聽樂有司不
啓刑殺文書致齊惟啓享事凡諸享官及近侍之
官應從升者並散齊二日宿於正寢致齊一日於

享所陪享官攝事無殿下齋儀及陪享官及諸衛之屬守衛宮殿門者每門護軍二人每隅隊長二人攝事則並隊長山陵只有諸衛之屬各於本司清齋一宿文宣王酌獻同口文昭殿懿廟四時俗節工人清齋一宿○凡齋官散齋治事如故唯不縱酒不茹葷不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文書不預穢惡事致齋唯行祭享事前祭二日皆沐浴更衣前一日質明赴祭所令漢城府清所行之路不得見諸凶穢衰絰其哭泣之聲聞於祭所者權斷已齋而闕者通攝行事凡散齋間大功以上致齋聞期以上喪及疾病者並聽免若死於齋所同房不得行事

齋官凡以本官行事執事者有故則以他官充獻官進幣爵酒官奠幣爵酒官進幣

瓚爵官奠幣瓚爵官薦俎官禮儀使賛禮執
禮宮闈令皆有預差○執禮大祝並文官

社稷

亞獻官王世子終獻官領議政有故則議政次官進幣爵酒
官吏曹判書有故則參判薦俎官戶曹判書有故則參判奠幣爵酒官
吏曹參議典祀官奉常寺正有故則副正執禮二壇上三品堂上官壇下四品
壇司社稷署令有故則次官正配四位大祝各一知製教四品以上
祝史各一四品齋郎各一五品執尊各一六品捧俎官各
三參外掌牲令典牲署主簿有故則直長協律郎掌樂院官爵洗位六品
盥洗位二六品亞獻官盥洗位參外終獻官盥洗位參外
○領議政爲亞獻官則不別設賛者二通禮院官謁者二六品賛引二一六
品一參外監察二禮儀使禮曹判書有故則參判近侍四承旨左右

通禮下禮儀使以應奉官奉禮王世子侍從官○社稷攝事初獻官正一品亞獻官正二品終獻官從二品薦俎官正三品堂上官典祀官奉常寺正有故則副正有執禮二壇上三品壇下五品壇司社稷署令有故則次官大祝二六品正配四位祝史各一參外齋郎各一參外捧俎官各三參外掌牲令典牲署主簿有故則直長協律郎掌樂院官贊者參外謁者參外贊引參外監察○社稷祈告獻官二品典祀官奉常寺僉正以下官壇司社稷署令有故則次官大祝參外祝史參外齋郎參外贊者參外謁者參外監察○州縣社稷名山大川禜祭酺祭厲祭同厲祭執尊者執事者各加一唯獻官本邑守令祝掌饌者執尊者執事者贊者謁者祝以下皆

以本邑學生充○宗廟亞獻官王世子終獻官領議政有故則次官
進幣瓚爵官吏曹判書有故則參判薦俎官戶曹判書有故則參判奠
幣瓚爵官吏書參議典祀官奉常寺正有故則副正執禮二堂上三品
堂上官堂下四品廟司宗廟署令有故則直長宮闈令內侍府六品安室
大祝各一知製教四品以上祝史各一四品齋郎各一五品執
尊各一六品捧俎官各三參外掌牲令典牲署主簿有故則直長協
律郎掌樂院官爵洗位六品盥洗位二六品亞獻官盥洗位
參外終獻官盥洗位參外○領議政爲亞獻官則不別設贊者二通禮院官
謁者二六品贊引二六品參外七祀功臣獻官各一從三品
祝史各一參外則文官七祀齋郎各一參外爵洗位各一參外

盥洗位各一參外監察二禮儀使禮曹判書有故則參判近侍
四員承旨左右通禮禮儀使以下應奉官奉禮侍從官主世子○宗廟四
時及臘攝事初獻官正一品亞獻官正二品終獻官
從二品薦俎官三品堂上官典祀官奉常寺正有故則副正執禮二
堂上三品堂下五品廟司宗廟署令有故則直長宮闈令內侍府大祝二
六品每室祝史各一參外齋郎各一參外捧俎官各三參外
掌牲令典牲署主簿有故則直長協律郎掌樂院官贊者參外謁者參外
贊引參外七祀獻官五品祝史文官參外齋郎參外冬享則有功臣獻官
祝史齋郎監察○宗廟俗節朔望祈告報祀移還安及永寧殿先告事由移
還安同獻官二品典祀官奉常寺僉正以下官廟司宗廟署令有故則直長

宮闈令內侍府 大祝參外 祝史參外 齋郎參外 贊者參外 謁者
參外 監察○宗廟薦新同 薦籩奉常寺正有故則以上官 宗
廟署令有故則次官○中霤 獻官宗廟署令 典祀官奉常寺主
簿以下官 大祝參外 齋郎參外 贊者參外 謁者參外○永寧殿
初獻官一品 亞獻官正二品 終獻官從二品 薦俎官二品堂上
官 典祀官奉常寺僉正以上官 執禮二堂上四品堂下五品 殿司宗廟署官
宮闈令內侍府 大祝二參外 每室祝史各一參外 齋郎各
一參外 捧俎官各三參外 掌牲令典牲署官 協律郎掌樂院官 贊
者參外 謁者參外 贊引參外 監察○文昭殿 亞獻官王世
子 終獻官領議政有故則次官 典祀官奉常寺正有故則副正 殿司宗主

每室大祝各一知製教四品以上宮闈令各一內侍府四品祝史各一四品齋郎各一五品捧爐各四二內侍府二忠贊衛捧燭各二忠贊衛典儀通禮院官知禮者贊儀二引儀二監察贊禮禮曹判書有故則參判近侍四承旨左右通禮贊禮以下應奉官奉禮王世子侍從官○文昭殿四時及俗節攝事忌晨同唯一獻官宗親二品以上無執禮贊引初獻官一品亞獻官二品終獻官三品堂上官典祀官奉常寺官殿司參奉每室大祝各一參外宮闈令各一內侍府祝史各一參外齋郎各一參外捧輿各四二內侍府二忠贊衛捧燭各二忠贊衛執禮三品贊者參外謁者參外贊引參外監察○文昭殿朔望先告事由及還安同獻官

宗親二品以上 典祀官 奉常寺官 殿司 參奉無行執事 大祝 參外 宮闈令
內侍 贊者 參外 謁者 參外 監察 ○ 懿廟 亞獻官 領議政有
故則次官 終獻官 議政有故則次官 典祀官 奉常寺正有故則副正 廟司
參奉 執禮 三品 大祝 知製敎四品以上 祝史 四品 齋郎 五品 執尊 六品
贊者二 通禮院官 謁者 六品 贊引 參外 監察 贊禮 禮曹判書有故
則參判 近侍四 參白 左右通禮 贊禮以下應奉官 ○ 懿廟四時
及俗節攝事 獻官 奉祀宗親 典祀官 奉常寺官 廟司 參奉 大
祝 參外 祝史 參外 齋郎 參外 執禮 三品 贊者 參外 謁者 參外 贊引
參外 監察 ○ 懿廟朔望 先告事由發安及忌晨同 還 獻官 奉祀宗親 典
祀官 奉常寺官 廟司 參奉 大祝 參外 贊者 參外 謁者 參外 監察 ○

山陵亞獻官領議政有故則次官終獻官議政有故則次官典祀
官奉常寺正有故則副正陵司參奉執禮三品大祝知製教四品以上祝
史四品齋郎五品執尊六品贊者二通禮院官謁者六品贊引參外
監察贊禮禮曹判書有故則參判近侍四承旨左右通禮贊禮
以下應奉官○山陵四時及俗節攝事朔望及先告事由後還安同
獻官二品典祀官奉常寺官陵司參奉兼行執事大祝參外贊者參外
謁者參外監察○眞殿奉先殿則與山陵攝事同獻官觀察使有故則所在
邑長官典祀官所在邑佐貳官殿司參奉兼行執事大祝教授贊者
謁者贊者以下李邑學生充○風雲雷雨先農攝事先蠶雩祀同唯先農祝史
減一齋郎加一先蠶祝史減二雩祀祝史加三初獻官正一品亞獻官三品堂上

官終獻官(正三品)典祀官(奉常寺僉正有故則判官)執禮二(壇上四品)(壇下六品)大祝(參外)祝史三(參外)齋郎(參外)掌牲令(典牲署官)協律郎(掌樂院官)贊者(參外)謁者(參外)贊引(參外)監察○風雲雷雨祈雨報祀(雩祀同)獻官(二品)典祀官(奉常寺官)大祝(參外)祝史(參外)齋郎(參外)贊者(參外)謁者(參外)監察○三角山漢江獻官(正三品)典祀官(奉常寺官)執禮(五品)大祝(參外)祝史(參外)齋郎(參外)掌牲令(典牲署官)贊者(參外)謁者(參外)贊引(參外)監察○三角山漢江祈告報祀(木覓山同唯無監察)獻官(正三品)典祀官(奉常寺官)大祝(參外)祝史(參外)齋郎(參外)贊者(參外)謁者(參外)監察

○州縣祭嶽海瀆(歷代始祖同)獻官(觀察使若祭所非一分遣守令)祝

教授掌饌者 執尊者 執事者 贊者 謁者
者以下以本邑學生充 ○先農 亞獻官王世子 終獻官領議政有
故則次官 進幣爵酒官吏曹判書有故則參判 薦俎官戶曹判書有故則參
判 奠幣爵酒官吏曹參議 典祀官奉常寺正有故則副正 執禮二
壇上三品堂上官壇下四品 正配位大祝各一知製教四品以上 祝史
各一四品 齋郎各一五品 執尊各一六品 捧俎官各三參外
掌牲令典牲署主簿有故則直長 協律郎掌樂院官 爵洗位六品 盥洗
位二六品 亞獻官盥洗位參外 終獻官盥洗位參外○領議政
爲亞獻官則不別設贊者二通禮院官 謁者二六品 贊引二一六品一參外
監察二 禮儀使禮曹判書有故則參判 近侍四承旨 左右通禮

禮儀使以下應奉官奉禮王世子侍從官夾侍備身上護軍二人正衣扶策大護
軍二人左右衛將軍都摠管二人近侍承旨一人禮儀使禮曹判書
有故則參判耕籍使戶曹判書有故則參判宗室宰臣冢宰諸判書
亞獻兵曹判書有故則參判臺諫長官各一人有故則次官奉常寺正有故則副
正司僕寺正有故則副正執轡奉常寺副正有故則僉正帥主簿督視
庶人終畝籍田令奉常寺僉正斛轡出耒授奉常寺正耕畢受耒復于轡奉常寺
主簿捧青箱官奉常寺官謁者來侍以下侍耕從耕官合以享官充有故
則他官畿內邑令管籍田具朝服當耕籍時立於田畔俟耕畢去耆民四十人
庶人二十八人並青衣宗室宰臣助耕者各二人諸判書
臺諫助耕者各一人並緋服介幘用本司隸執耒耜者籍用農民

親耕耒耜一具併韜飾以青色覆以青帊依農人所蘄者制造不合雕飾事畢日以親耕青牛二頭如無青牛代以黃牛以青布袂衣盖搭隨牛人每牛一人絳衣介幘以明閑農務者行之籍耒席一領宗室宰臣請判書

耰諸耒耜各一具牛各二頭隨牛人各二畚三具鍤三具青箱一制如常箱不施盖兩頭設攑欅飾以青色內有九隔設九穀黍稷秫稻粱大豆小豆大麥小麥覆以青帊

○文宣王亞獻官王世子終獻官領議政有故則次官進幣爵酒官吏曹判書有故則參判薦俎官戶曹判書有故則參判奠幣爵酒官吏曹參議配位初獻官議政有故則次官○亞終獻正位亞終獻官行殿內東西從享分獻官各一正二品東西廡從享分獻官各十三四品典祀官奉常寺正有故則副正

執禮二堂上三品堂上官堂下四品廟司成均館官大祝知製教四品以上
亞位祝史四品齊郞五品執尊六品配位祝史四品六齊郞
參外捧俎官各三參外殿內東西從享祝史各五參外齊
郞參外東西廡從享祝史各十五參外齊郞各二參外掌
牲令典牲署主簿有故則直長協律郞掌樂院官爵洗位六品盥洗位
二六品亞獻官盥洗位參外終獻官盥洗位參外○領議政爲亞
獻官則不別設贊者二通禮院官謁者二六品贊引四二六品二參外監
察二禮儀使禮曹判書有故則參判近侍四承旨左右通禮禮儀
使以下應奉官二世子侍從官侍講官正三品以上講書官正三品以上
下近侍侍臣館官學官侍講官以下視學侍從官○酌

獻文宣王　廟司成均館官典祀官奉常寺正有故則副正正位執尊六品配位奠爵官二品祝史四品五品齋郎六品殿內東西從享奠爵官各一三品東西廡從享奠爵官各十六品以上○奠爵官以下以成均館官先差從享諸執事皆以學生充視學侍從官與上同○王世子酌獻　弼善　從官四侍講院官執事者學生臨時酌定博士成均館知事將命者學生執事者九學生○博士以下入學執事○王世子釋奠　亞獻官正二品終獻官三品堂上官殿內東西從享分獻官各一四品東西廡從享分獻官各十五六品典祀官奉常寺正有故則副正次官執禮二堂上四品堂下五品廟司成均館官大祝二六品正位祝史一四品

齋郎(五品)配位祝史四(正五品)齋郎(六品)掌牲令(典牲署官)協律
郎(掌樂院官)贊者(通禮院官)謁者(參外)贊引四(參外)監察(亞獻官以下以
成均館官先差從享諸執事皆以學生充)奉禮(王世子侍從官)○有司釋奠
初獻官(正二品)亞獻官(正三品堂上官)終獻官(正三品)殿內東
西從享分獻官各一(四品)東西廡從享分獻官各十
(五六品)典祀官(奉常寺副正有故則次官)執禮二(堂上四品堂下五品)廟司
(成均館官)大祝二(六品)掌牲令(典牲署官)協律郎(掌樂院官)贊者(參外)
謁者(參外)贊引四(參外)監察(其餘諸執事並以學生充)○文宣王朔
望及先告事由移還安祭 獻官(正三品)分獻官二(四品)
大祝(參外已上以成均館官差)典祀官(奉常寺官)監察(諸執事皆以學生充)○

州縣釋奠 初獻官守令 亞獻官 終獻官 東[illegible]

從享分獻官各一 東西廡分獻官各一縣無則祝

掌饌者 執尊者每尊所各一 執事者隨位酌定 贊者

謁者 贊引四縣二○以上終獻官分獻官以佐貳官教授訓導及本邑閑散文官差

祝以下諸執事皆以學生充 ○州縣文宣王先告事由及移還

安祭 獻官本邑守令 分獻官教授 祝 掌饌者 執尊

者每尊所各一 執事者隨位酌定 贊者 謁者 贊引二獻官

守令教授有故則以本邑閑散文官差祝以下諸執事皆以學生充 ○靈星老人星木覓馬

祖先牧馬社馬步禡祭酺祭同雖禡祭典祀官外

並以武官差酺祭典祀官以漢城府堂下官差

獻官三品 典祀官奉常寺主簿以下官 執禮六品 大祝祭外 祝史祭外

齋郎(祭外)贊者(祭外)謁者(祭外)○望祈嶽海瀆諸山川(報祀同)獻官(嶽海瀆二品山川三品)典祀官(奉常寺主簿以下官)大祝二(祭外)祝史二(祭外)齋郎二(祭外)贊者(祭外)謁者(祭外)贊引(祭外)監察○報祈嶽海瀆諸山川(報祀同)獻官(二品○祝以下諸執事與常祭同)○司寒(禁祭及報祀同)獻官(三品)典祀官(奉常寺主簿以下官)大祝(祭外)祝史(祭外)齋郎(祭外)贊者(祭外)謁者(祭外)○纛祭(文官不預祭)獻官(兵曹判書有故則祭判)典祀官(訓鍊院主簿以上官)執禮(六品)大祝(祭外)祝史(祭外)齋郎(祭外)掌牲令(典牲署官)贊者(祭外)謁者(祭外)贊引(祭外)監察○纛祭先告事由及移還安祭 獻官(兵曹堂上)典祀官(訓鍊院主簿以上官)大祝(祭外)祝史(祭外)齋郎(祭外)贊者

祭外謁者祭外○城隍發告 獻官漢城府堂上典祀官漢城府判官大祝祭外祝史祭外齋郎祭外贊者祭外謁者祭外贊引祭外監察○厲祭 無祀鬼神獻官漢城府庶尹○城隍齋官及諸執事並發告祭齋官仍行唯齋郎祝史各加一

傳香祝大祀社稷宗廟永寧殿中祀風雲雷雨先農先蠶雩祀文宣王則親傳其餘中祀以下則前一日剃劗典校署官具香祝以進承旨於外庭代傳

前祭一日未明五刻掖庭署設殿下褥位於思政殿月廊南階下當中南向設香祝案於其前近西東向兵曹陳鹵簿細仗及香亭於勤政門外中祀則無細仗及香亭 三刻請齋官以時服俱集朝堂殿下具翼

蓋冠袞龍袍即座典校署官以祝版捧進近侍傳捧以進若並傳則以次捧進殿下署着訖近侍捧祝版及香權置於案一刻引儀引初獻官詣思政殿閤外時至左通禮入於褥位之左俯伏殿下出就褥位南向立初獻官入並傳則諸初獻官以次入左通禮跪啓請跪殿下跪近侍以香祝東向跪進殿下受香祝以授初獻官初獻官西向跪受興並傳則先受者立於門內西向以次而北左通禮啓請興鞠躬殿下興鞠躬香祝由中門出左通禮啓請平身殿下平身還內初獻官出勤政門外置香祝於香亭中細仗前導香亭次之亞獻官以下隨行

獻官出闕門外上馬至齋坊門外下馬入就齋所

香祝安於卓上

省牲器

大祀　社稷前祭一日執禮設牲牓於西門外當門東向北上宗廟則東門外西向南上永寧殿同下凡言宗廟者倣此掌牲令位於牲東北南向宗廟則西南北向大祝位於牲西宗廟則牲東各當牲後祝史各在其後俱東向宗廟則西向終獻官位於牲前近南北向宗廟則近北南向○領議政為亞獻官則亞獻官省牲攝事同監察位於終獻官之東北向宗廟則獻官之西南向差後典祀官設祭器位於壇上宗廟則堂上東側階北○皆藉以席未

後二刻壇司宗廟則廟司永寧殿則殿司帥其屬掃除壇廟殿同之內外執事者以祭器入設於位加以巾蓋三刻終獻官以下應省牲器者俱以常服就西門外宗廟則東門外執禮帥贊者謁者贊引先入壇下宗廟則廟庭掌牲令牽牲就位贊引引監察詣國社壇北自西陛宗廟則阼階下同行掃除於上詣國稷壇亦如之降行樂懸於下訖復位謁者引終獻官贊引引監察詣國社壇北自西陛視滌濯執事者舉冪告潔既訖權徹詣國稷壇亦如之引降就省牲位掌牲令以前曰請省牲退復位終獻官省牲掌牲令又前舉手曰腯

復位諸大祝各巡牲一匝東向宗廟則西向舉手曰充

俱復位諸大祝與掌牲令以次牽牲詣廚授典祀

官謁者引終獻官詣廚省鼎鑊申視滌漑監取明

水火取水於陰鑑取火於陽燧陰鑑未能猝辦以井水代之火以供爨水以實尊贊引

引監察詣廚省饌具訖各還齋所晡後一刻典祀

官帥宰人以鑾刀割牲祝史各以槃取毛血宗廟則又取肝膟膋腸間脂也每室共實一豋肝洗於鬱鬯置於饌所遂烹牲連皮煑熟其餘毛血盛以淨器祭畢瘞之凡祭同壇司帥其屬掃除壇之內外○

中祀前祭一日掌牲令外則有司牽牲詣祭所未後

三刻典祀官釋奠則廟司外則有司帥其屬掃除壇廟同之內

外謁者引獻官賛引引監察（外則無監察）俱以常服視牲充腯詣廚視滌漑省饌具訖各還齋所晡後典祀官（外則饌者）掌師宰人以鸞刀割牲（親享先農文宣王則祝史以槃取毛血置於饌所）○小祀與中祀同（唯無鸞刀）

車駕出宮

大祀　前出宮三日攸司宣攝內外各供其職前祭二日掌樂院展軒懸之樂於勤政殿庭近南北向（駕出懸而不作）典設司設王世子次於光化門外道東近北西向前祭一日通禮院設王世子侍立位於光化門外次前西向陪祭宗親文武百官侍立位

於王世子之南相向北上（文官在東 武官在西）世子翊衛司
勒所部陳仗衛如常宮官依時刻集到各具其服
（文官朝服 武官器服）鼓初嚴（三嚴節次前一日觀象監啓稟後倣此）兵曹勒諸
衛陳大駕鹵簿於弘禮門外如常陪祭官俱集朝
房各具朝服（諸祭官先詣祭所）宮官就宮門外分左右相
向北上翊贊負印如式侍從之官（翊衛司二人佩劒 司禦二人佩弓
矢）詣閤外奉迎弼善詣閤外跪贊請內嚴鼓二嚴
諸衛各督其隊入陳於殿庭司僕寺正進輦於勤
政門外進輿於思政殿閤外俱南向陪祭官出就
侍立位弼善跪白外備王世子具服出弼善引就

光化門外次侍衛如常侍臣(堂下官職帶經筵春秋館知製教及司憲府司諫院者後倣此)通禮詣勤政殿西階下分左右立奉迎諸護衛之官(兵曹都摠府堂上官五衛將內禁衛將兼司僕將佩雲劒中樞四摠甲上護軍捧冑上護軍各一捧弓矢上護軍十二兼司僕之類後倣此)及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴弼善引王世子出次就侍立位鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下具遠遊冠絳紗袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀左右通禮前導降自西階侍臣夾侍駕前如常尚瑞院官捧寶前行(侍乘輦以寶載馬)駕至勤政門外

左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乘輦俯伏興退復位訖左通禮啓請皆進當駕前俯伏跪啓請訖俯伏興退復位殿下降輿乘輦左通禮啓請駕進發駕動左右通禮夾引以出贊儀二人在通禮之前仗衛導從如常駕出光化門外王世子鞠躬過則平身至侍臣上馬所左通禮啓請駕小駐敎侍臣上馬退稱侍臣上馬贊儀傳唱諸侍衛之官各督其屬左右翊駕侍臣上馬畢左通禮啓請駕進發駕動不鳴鼓吹不得喧譁宗親陪祭官鞠躬過則平身王世子及陪祭之官以次侍衛在玄武隊之後如常儀駕將至齋宮

大門外侍臣下馬所左通禮啓請駕小駐侍臣皆
下馬令立左通禮啓請駕進發駕動侍臣鞠躬過
則平身駕至大門外左通禮啓請降輦乘輿殿下
降輦乘輿以入繖扇侍衛如常儀初駕將至謁者
引諸祭官具朝服立於齋宮門外道左西向南上望
駕鞠躬奉迎左右通禮前導至齋宮侍臣從至齋
宮前乃退其大駕鹵簿停於大門外奉禮引王世
子引儀令引諸祭官及陪祭官集齋宮之南文東武西
贊儀禀旨敎群官各就次宿衛如常宗廟則有望廟禮其日典
儀設殿下版位於宗廟東門外西向設王世子位
於殿下版位之後近北西向文官一品以下位於

道北宗親及武官一品以下位於道南俱每等異位重行西向相對爲首初駕至齋宮引儀分引宗親文武百官就東門外位奉禮引王世子具冕服就位左通禮詣齋宮前跪啓請中嚴小頃又啓外辨殿下具冕服以出近侍跪進圭左通禮啓請執圭左右通禮導殿下至版位西向立左通禮啓請四拜殿下四拜王世子以下在位者皆四拜贊儀唱訖左右通禮導殿下還齋宮奉禮引王世子引儀分引宗親文武百官就齋營南壇自就次如儀○中祀陳法駕鹵簿駕至大次降輦餘與大祀同親享先農則鼓二嚴奉常寺官設親耕耒耜於閤門外幄座之內侍臣上馬畢駕動耕藉使以耒耜車載耒耜騎護在使前駕至大次耕藉使以耒耜授藉田令贊執之置於耕所之幄而守之享文宣王則館官學官帥學生奉迎於道左

車駕還宮

大祀殿下既還齋宮左通禮跪啓請解嚴將士不得

輅雜詣伍殿下停齋宮一刻頃槌鼓爲初嚴轉仗衛鹵
簿於還途如來儀三刻頃槌鼓爲二嚴司僕寺正
進輦於大門外進輿於齋宮前俱南向引儀分引
宗親及文武百官具朝服 出就侍立位王世子具服
出其賛內嚴白外備侍衛並如常翊善引就外次侍衛如常侍臣
詣齋宮前分左右立奉迎諸護衛之官及司禁各
具器服尚瑞院官捧寶俱詣齋宮前伺候左通禮
跪啓請中嚴五刻頃槌鼓爲三嚴翊善引王世子
出次就侍立位左通禮跪啓外辦殿下具遠遊冠
絳紗袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀左通禮前導

侍臣夾侍如常尚瑞院官捧寶前行駕至大門外
左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乘輦俯伏興
退復位殿下降輿乘輦左通禮啓請進發駕動
左右通禮夾引以出贊儀二人在通禮之前依衛
導從如常儀王世子鞠躬過則平身駕至侍臣上
馬所左通禮啓請駕小駐敎侍臣上馬退稱侍臣
上馬贊儀傳唱諸侍衛之官各督其屬左右翊駕
侍臣上馬畢左通禮啓請駕進發駕動鼓吹振作
宗親文武百官鞠躬過則平身王世子及宗親文
武百官以次侍衛如來儀駕至景福宮門外侍臣

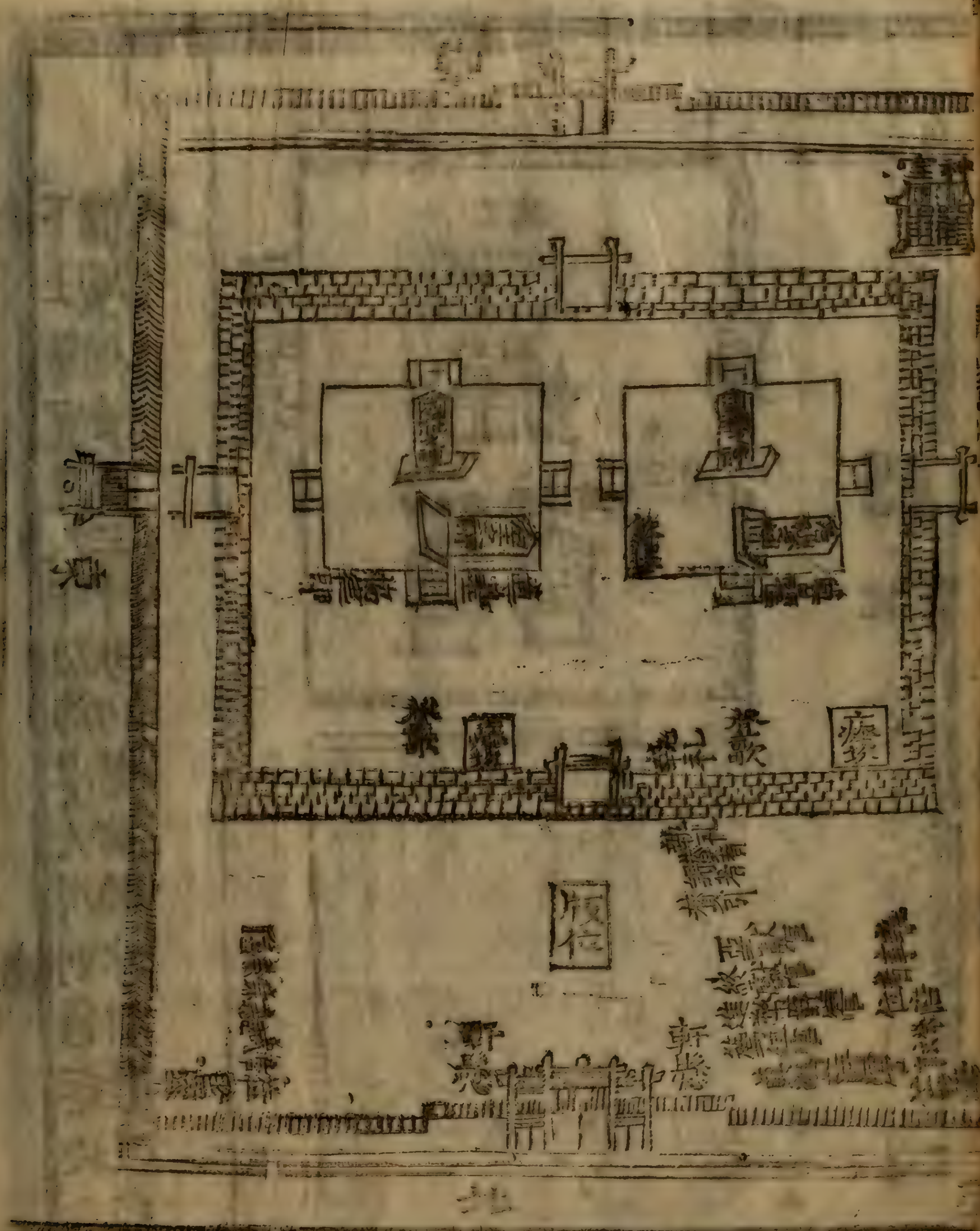
下馬所左通禮啓請駕小駐侍臣皆下馬令立左
通禮啓請駕進發駕動侍臣鞠躬過則平身駕至
勤政門外鼓吹止令立左通禮啓請降輦乘輿殿
下降輦乘輿以入工鼓柷樂作繖扇侍衛如常儀
左右通禮前導至閤工戛敔樂止侍臣從至殿庭
乃退○中祀 駕出大次乘輦餘與大祀同

壇廟圖說天神有燎壇在神壇南兩地其制中祀廣八尺高一丈戶方三尺小祀廣五尺高七尺戶方二尺地祇人鬼有瘞坎在廟壇之北壬地乾亥門豫方深取足容物南出陛其制用磚石砌齊一小天井深闊三四尺許其南作踏道上下開時以土實之臨瘞取去土令潔淨祭畢牲幣及祝版之屬從踏道下送入坎中後

下土等實差人守視海瀆大川則無廢坎○
諸壇廟壇外三十步內禁斷樵木耕種及行
人

社稷壇

東
版位

社稷社土神稷穀神壇在都城內西社在東稷在西兩壇
各方二丈五尺高三尺四出陛各三級壇飾隨方
色燾以黃土社有石主長二尺五寸方一尺剡其
上培其下半當壇南陛之上四門同一壝方二十
五步以丈計之六尺為步則十五丈也○州縣則在城西社稷共一壇無石主[illegible]營齋
以周垣國社國稷神座並在南北向后土氏配國
社后稷氏配國稷各在正位之左近北東向州縣則社在壇上近東稷在壇上近西無配位

風雲雷雨山川城隍壇先農先蠶雩祀嶽海瀆附

風雲雷雨山川城隍壇在南郊方二丈三尺高二尺七寸四出陛兩壝二十五步風雲雷雨神座在中山川居左城隍居右並在北南向◯先農帝神農氏壇在東郊制與風雲雷雨同神座在北南向后稷氏配在東西向◯先蠶西陵氏黃帝嫘祖養蠶壇在東郊制

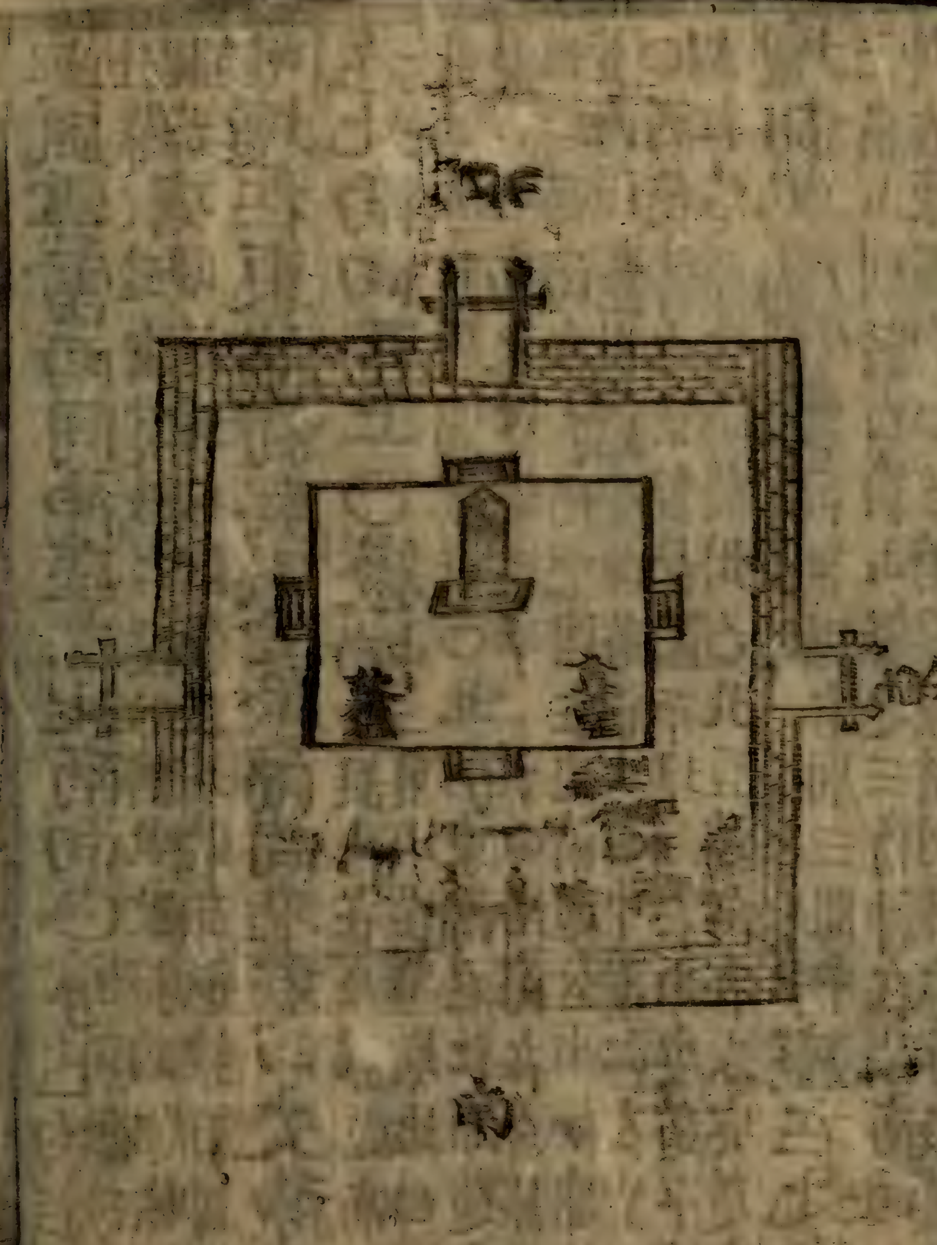

與風雲雷雨同神座在北南向○雩祀 [illegible]

壇在東郊制與風雲雷雨同唯方四丈神座俱在北南向西上○嶽 南智異山在全羅道南原○中三角山在都城北○西嶽山在京畿開城府○北鼻白山在永安道定平 海 ○東海在江原道襄陽○南海在全羅道羅州○西海在黃海道豐川 瀆 南熊津在忠清道公州伽倻津在慶尚道梁山○中漢江在都城南○西德津在京畿長湍平壤江在平安道平壤鴨綠江在平安道義州○北豆滿江在永安道慶源

壇制與風雲雷雨同 唯一壝無壇則有廟三間 神座在北南向 三角山則就白嶽山祭之三角神在北南向白嶽神在東西向○若時旱望祈則就北郊設嶽海瀆及諸山川神位各於其方俱內向

靈星壇 老人星 馬祖 先牧 馬步 禡祭 司寒 名山大川 厲祭 禜祭 酺祭附

靈星(靈星龍左角爲天田主穀)壇在南郊方二丈一尺高二尺五寸四出陛一壝二十五步神座在北南向○老人星(壽星)壇在南郊 馬祖(天駟房星也) 先牧(始敎人牧放者也) 馬社(廐中之土祇也) 馬步(神爲災害馬者也)壇在東郊 禡祭(蚩尤)壇在東北郊 司寒(玄冥)壇在南郊(冰室之北)制並與靈星同神座俱在北南向○名山(○東雉嶽山在江原道原州○南雞龍山在忠淸道公州竹嶺山在忠淸道丹陽弓弗山在慶尙道蔚山主屹山在慶尙道聞慶錦城山在全羅道羅州○中木覓山在都城內南○西五冠山在京畿長湍牛耳山在黃海道海州○北紺嶽山在京畿積城義館嶺在江原道淮陽) 大川(南揚津溟所在忠淸道忠州楊漢在京畿揚州○西長山串在黃海道長淵阿斯津松串在黃海道安嶽淸川江在平安道安州九津溺水在平安道平壤○北德

津瀆所在沔原道淮陽沸流水在永安道永興壇制與靈星同無壇則有廟三間

神座在北南向○厲祭壇在北郊制與靈星同神

座城隍在壇上北南向無祀鬼神在壇下左右相

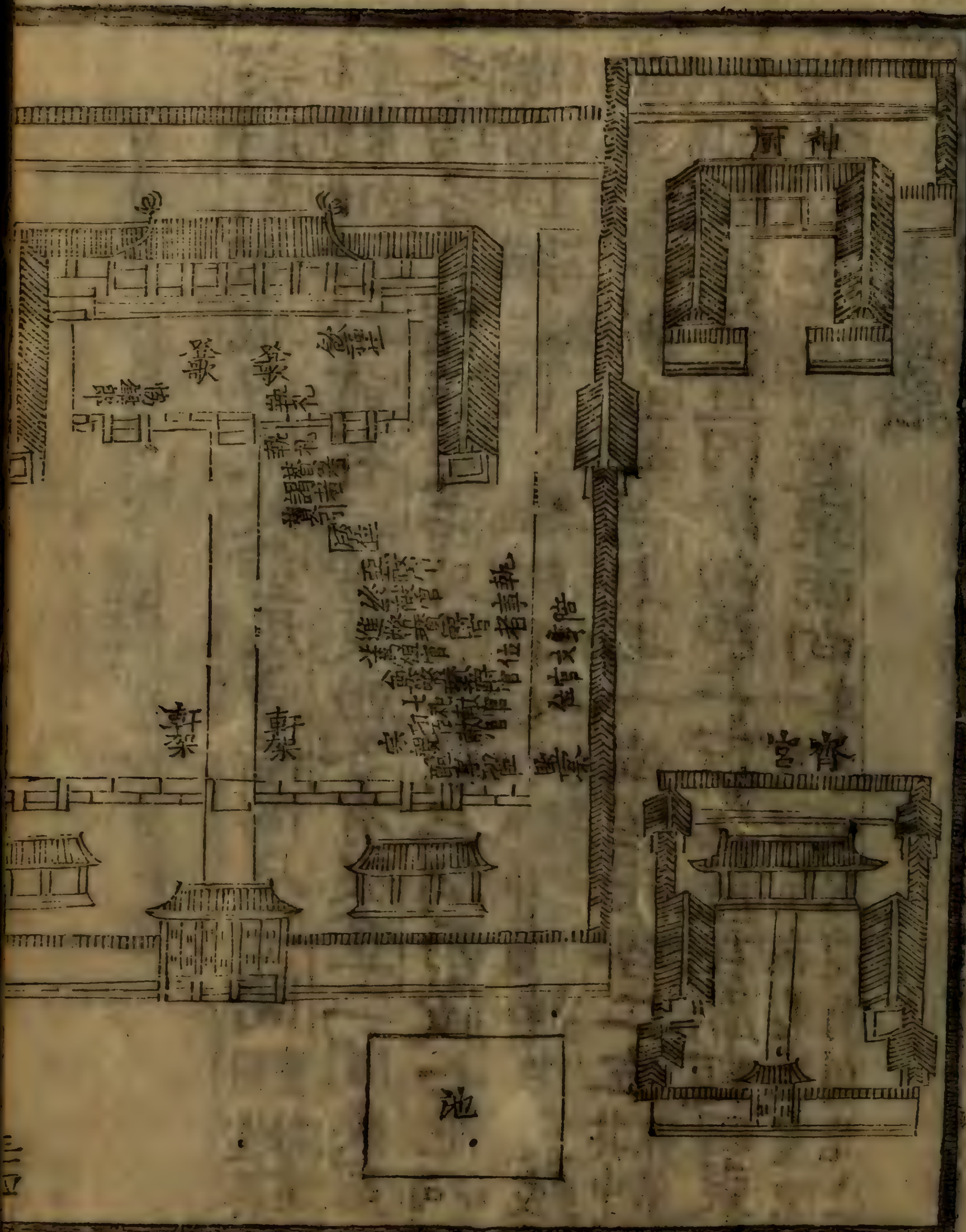
向遭兵刃死者遇水火盜賊死者被人取財物逼死者被人強奪妻妾死者遭刑禍負屈死者因

天災疾疫死者在左爲猛獸毒虫所害死者凍餓死者戰鬪死者因危急自縊者被墻屋壓死者產

難死者震死者墜死者歿而無後者在右○禜祭山川就都城四門內行

州縣則城門行就神座俱內向○酺祭爲人物災害之神就馬步

壇行神座在北南向

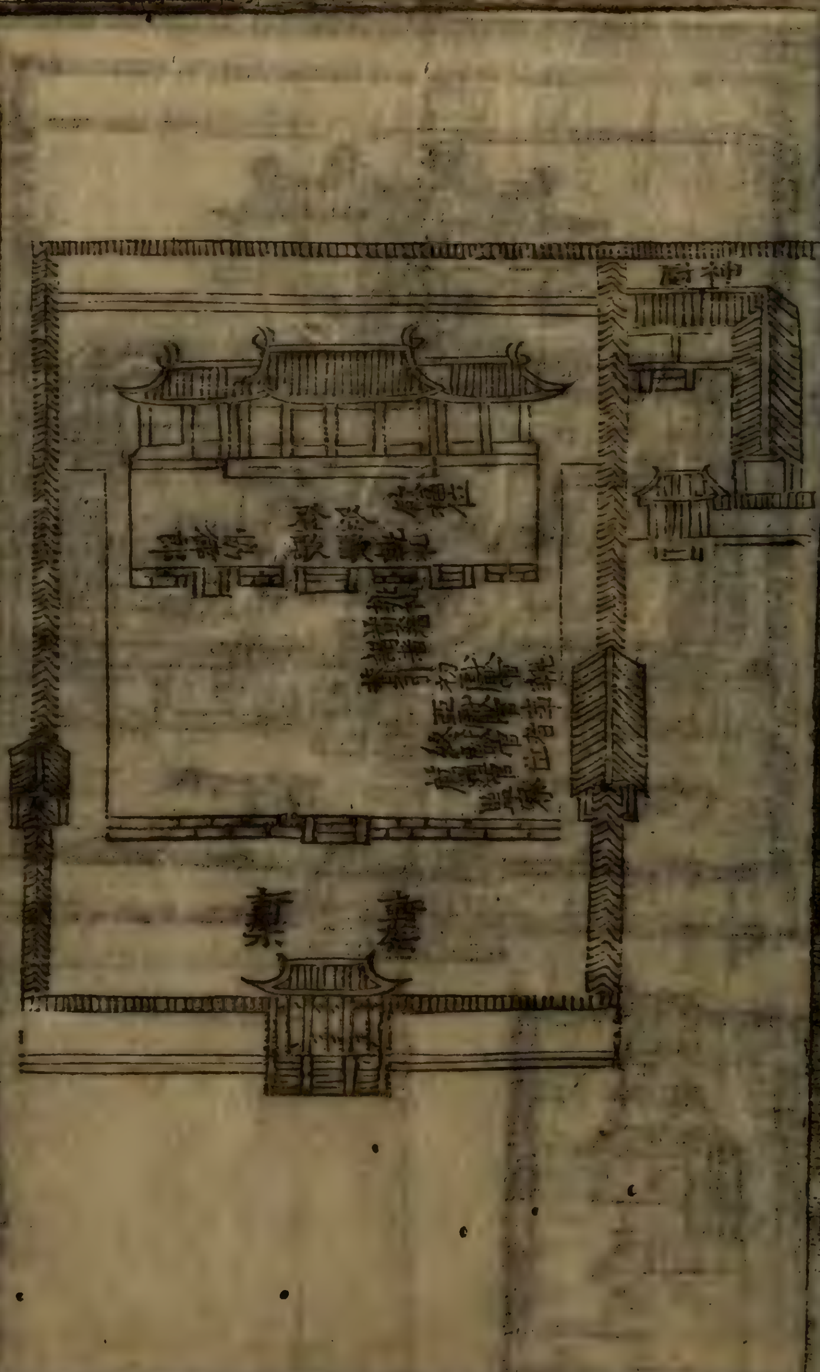
神廚
齋宮
池

宗廟在都城內東大室居中南向凡七間同堂異室每室右壁作埳室並東向右上前有三階東西各有夾室二間夾室之南各有廊庭東西又各有廟三間西藏七祀司命督察沙神主門戶出入竈主飮食中霤居處室厲鯀從都結社殺罰行往道路神主東藏配享功臣神主神座太祖一位昭穆各二位其中兄弟同昭穆共一位各於室內南向西上七祀神座在廟庭西東向功臣神座在廟庭東西向一室配享在前餘室配享各以次重行俱北上

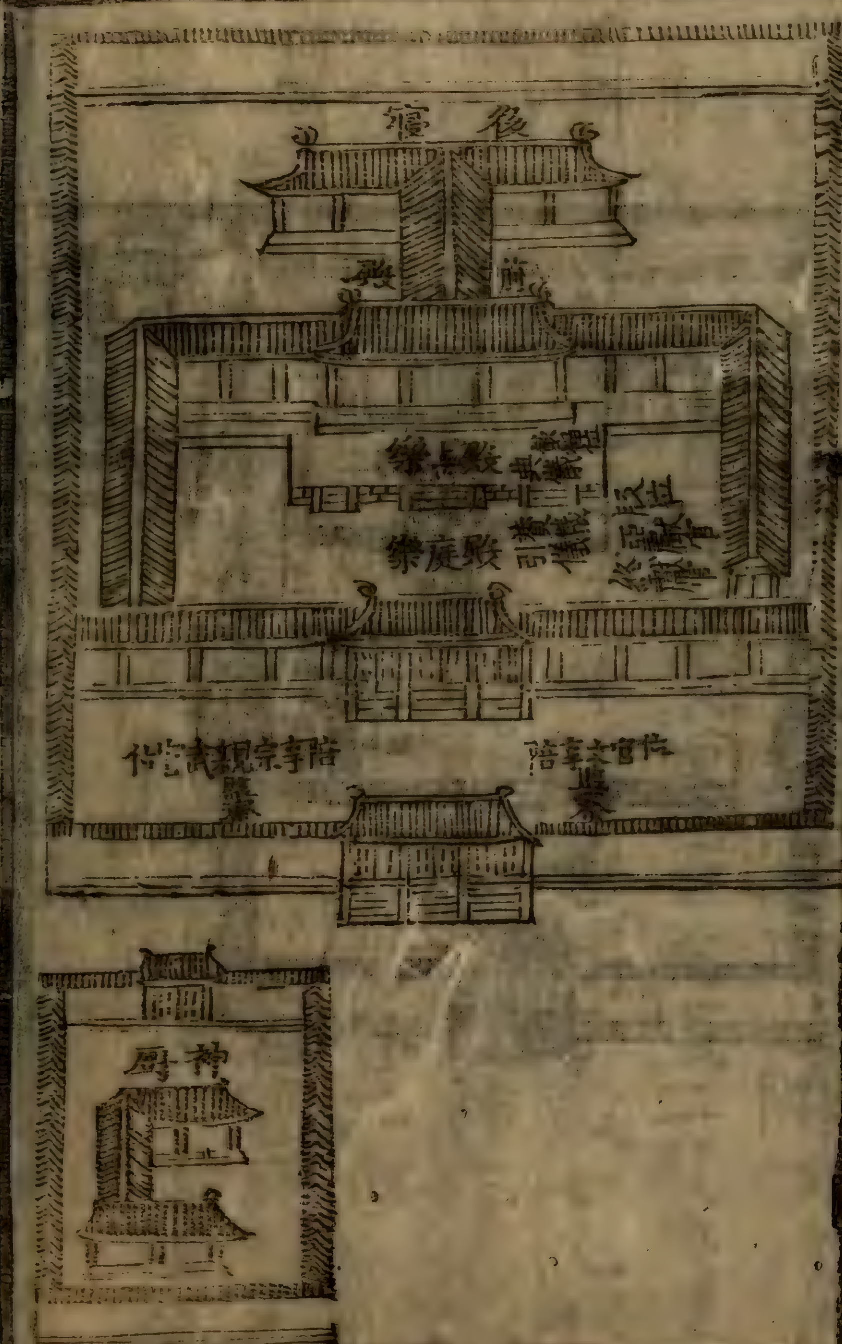
永寧殿

永寧殿奉安遷主在宗廟西大室坐北南向凡四間同堂異室其制與宗廟同前有三階神座穆祖翼祖度祖桓祖各

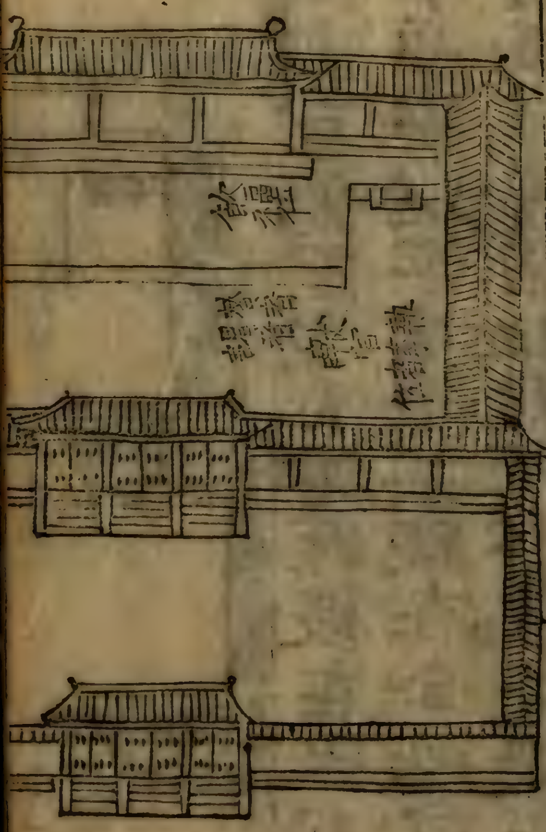
於室內南向西上

文昭殿

文昭殿在宮城内東後寢五間前殿三間各有龍室後寢南向西上前殿以昭穆為序並坐北南向前有三階神座前殿太祖居中南向昭二位在東西向穆二位在西東向後寢則並在北南向西上

真殿懿廟歷代始祖廟壽神廟附

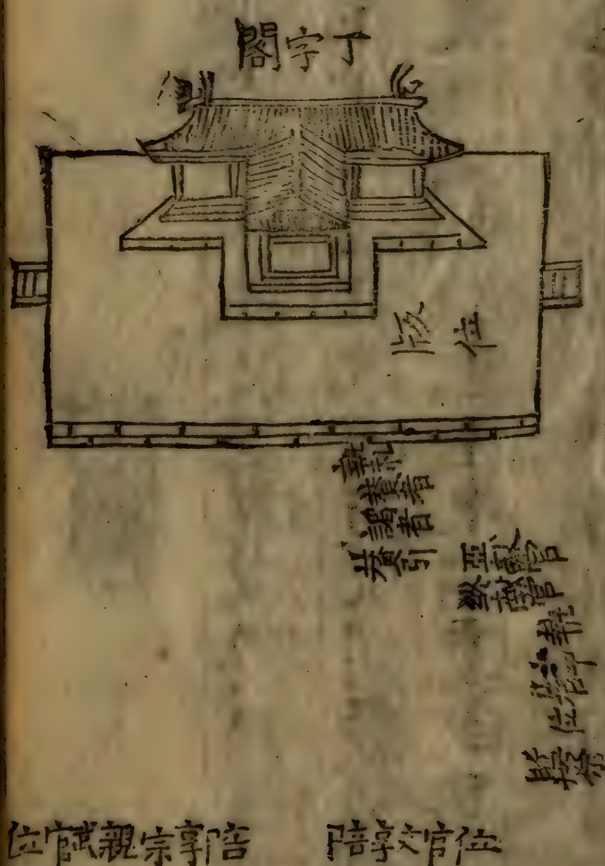

穆清殿在京畿開城府濬源殿在永安道永興永崇殿在平安道平壤慶基殿在全羅道全州集慶殿在慶尚道慶州並奉安太祖睟容奉先殿在京畿楊州奉安世祖睟容正殿三間居中南向東西有廊南有二門各三間神座睟容並在北南向○懿廟奉安懿敬王神主制與真殿同唯無廊真殿一間在廟北○歷代始祖 前朝鮮檀君高句麗始祖附後朝鮮箕子廟並在平安道平壤新羅赫居世廟在慶尚道慶州百濟溫祚廟在忠清道

視山高麗太祖廟[顯宗 文宗 忠敬王 附]在京畿麻田廟制與真殿同神座始祖各在北南向[東附位在西向]◯壽縣神廟在鄴城內東南制與真殿同[唯一門無東西廊]神座壽縣四在北南向

山陵

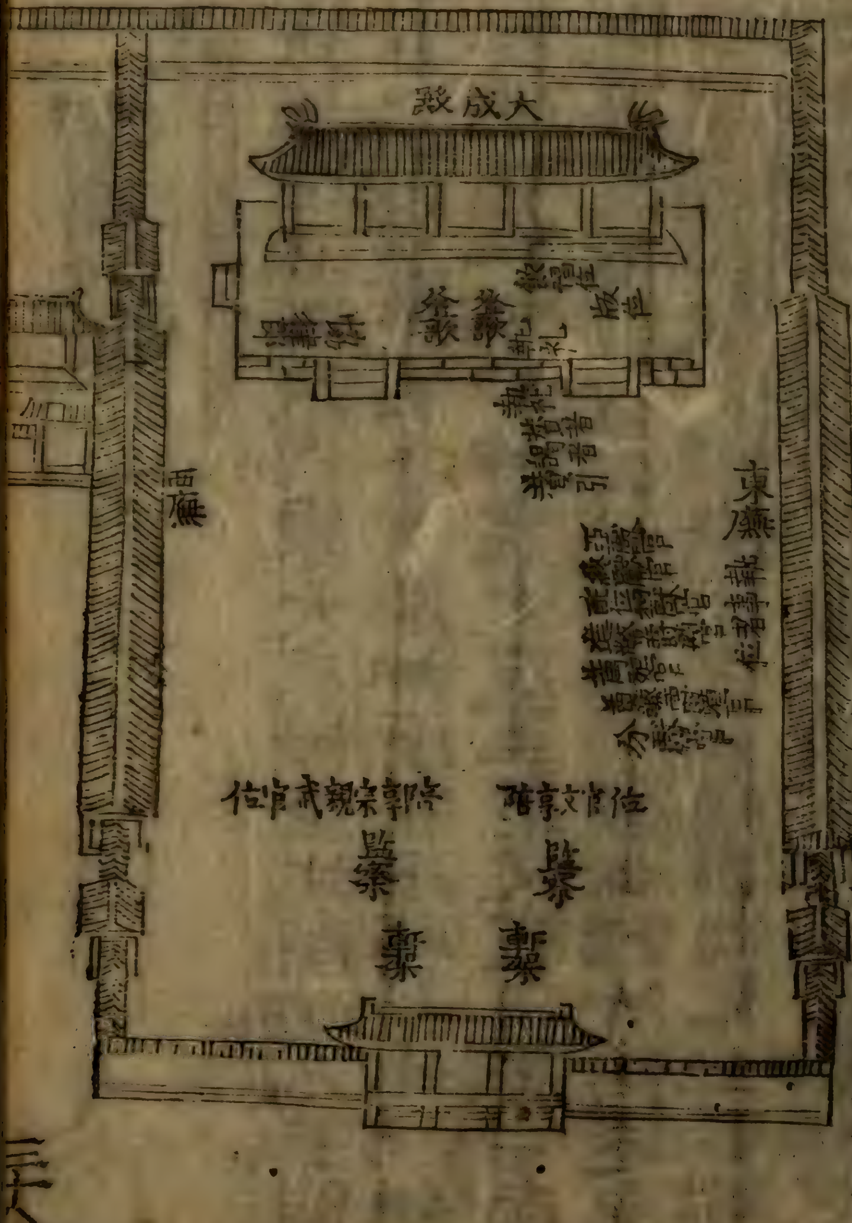
德安陵（穆祖孝恭王后同塋）在永安道咸興智陵（翼祖）在永安道安邊淑陵（翼祖貞淑王后）在永安道文川義陵（度祖）純陵（敬順王后）定和陵（桓祖懿惠王后同塋）並在永安道咸興建元陵（太祖）在京畿楊州齊陵（神懿王后）厚陵（恭靖王定安王后同塋）並在京畿豐德獻陵（太宗元敬王后同塋）在京畿廣州英陵（世宗昭憲王后同塋）在京畿驪州顯陵（文宗）光陵（世祖）並在京畿楊州敬陵（懿敬王）昌陵（睿宗）並在京畿高陽恭陵（章順王后）在京畿坡州寢殿（即丁字閣）在陵室之南坐北南向凡三間東

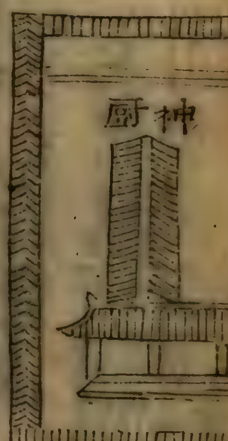
神厨

西有階神座在北南向王后同塋則西上

文宣王廟

文宣王廟在都城內東大成殿坐北南向凡五間前有二階庭東西各有廡神廚在西廡西北州縣大成殿三間在北南向庭東西有廡鄦廡則神座大成至聖文宣王居中南向配享兗國復聖公顏子郕國宗聖公曾子沂國述聖公子思鄒國亞聖公孟子在正位東南西向北上今殿[illegible]從宗聖公亞聖公在西南東向殿內從享費公閔損第一薛公冉雍第三黎公端木賜第五衛公仲由第七魏公卜商第九在東壁並西向鄆公冉耕第二齊公宰予第四徐公冉求第六吳公言偃第八潁川侯顓孫

師第十在西壁並東向俱北上東廡從享金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開雎陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顏辛上蔡侯曹䘏枝江侯公孫龍馮翊侯秦商雷澤侯顏高上邽侯壤駟赤成紀侯石作蜀鉅平侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容蒧富平侯顏祖滏陽侯句井疆甄城侯秦祖即墨侯公祖句茲武成侯縣成汧源侯燕伋宛句侯顏之僕建成侯樂欬堂邑侯顏何林慮侯狄黑鄆城侯孔忠徐城侯公西蒧臨濮侯施之常華亭侯秦非文登侯申棖濟陰侯顏噲泗水侯孔鯉蘭陵伯荀況雎陽伯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽

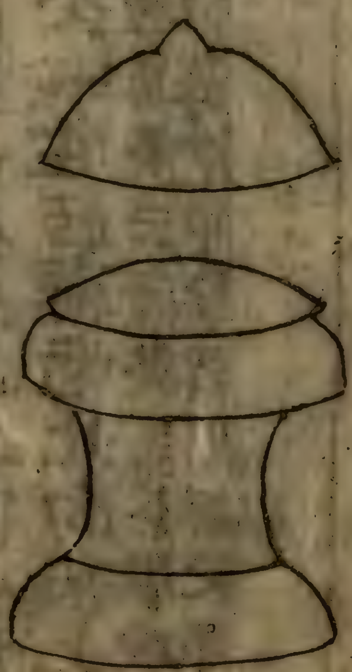
伯毛萇彭城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春良鄉侯盧植
滎陽伯服虔司空王肅司徒杜預昌黎侯韓愈預國公程顥新
安伯邵雍溫國公司馬光華陽伯張栻魏國公許衡在東西
向西廡從享單父侯宓不齊高密侯公冶長北海侯公晳
哀豐阜侯顏無繇共城侯高柴壽長侯公伯寮益都侯樊須
鉅野侯公西赤千乘侯梁鱣臨沂侯冉孺沭陽侯伯虔諸城
侯冉季濮陽侯漆雕哆高苑侯漆雕徒父鄒平侯商澤當陽侯
任不齊牟平侯公良孺新息侯秦冉梁父侯公肩定聊城侯
鄡單祁鄉侯罕父黑淄川侯申黨厭次侯榮旂南華侯左人郢
朐山侯鄭國樂平侯原亢胙城侯廉潔博平侯叔仲會高堂

侯（邽巽）臨朐侯（公西輿如）內黃侯（蘧伯玉）長山侯（林放）南頓侯（陳亢）陽平侯（琴張）博昌侯（步叔乘）中都伯（左丘明）臨淄伯（公羊高）乘氏伯（伏勝）考城伯（戴聖）江都相（董仲舒）曲阜伯（孔安國）岐陽伯（賈逵）扶風伯（馬融）高密伯（鄭康成）任城伯（何休）偃師伯（王弼）新野伯（范甯）道國公（周敦頤）洛國公（程顥）郿伯（張載）徽國公（朱熹）開封伯（呂祖謙）在西東向俱北上本國弘儒侯（薛聰）文昌公（崔致遠）文成公（安珦）在西廡南北向西上

祭器圖說（朱文公釋奠儀云諸祭器祭服破敝不任修葺者申換器則埋之服則焚之委官監視）

籩　豆

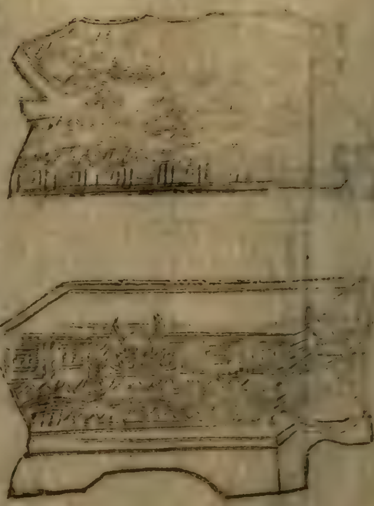

釋奠儀云籩以竹爲之口徑四寸九分通足高五寸九分深一寸四分足徑五寸一分巾用綌玄被纁裏圜一幅

釋奠儀云豆以木爲之高下深淺口徑足徑並依籩制

簠

簋

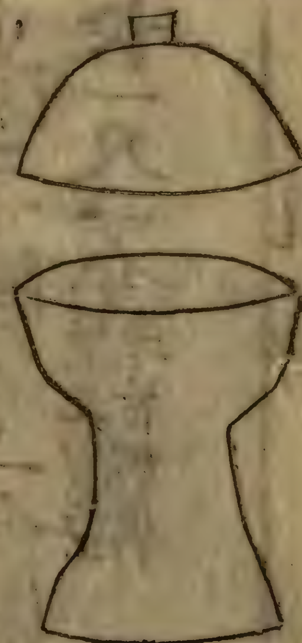

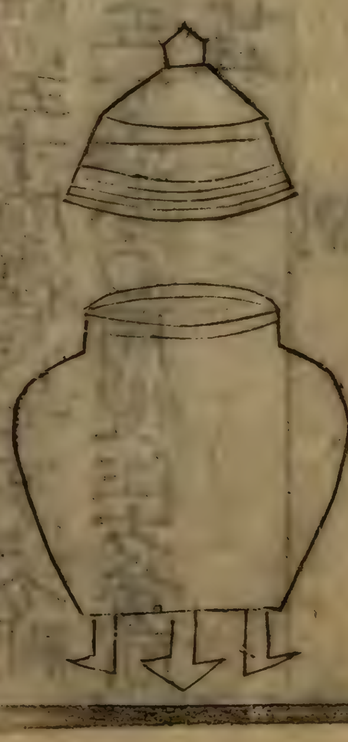
釋奠儀云簠用銅鑄造幷蓋釋奠儀云簋幷蓋重九斤通重二十三斤十二兩通蓋高七 蓋高六寸七分深二寸八分寸深二寸闊八寸一分腹徑闊五寸腹徑長七寸九分闊長一尺二分（後凡言重者皆銅屬）

簠　　　簋

五寸六分○周禮注方簠圓

㽅　　　鉶

陳氏禮書曰云登瓦豆也儀禮禮書曰云鉶鼎所以實羹者鉶作甆其實大羹羹所以具五味也自羹言之則曰鉶羹自器言之則曰鉶鼎

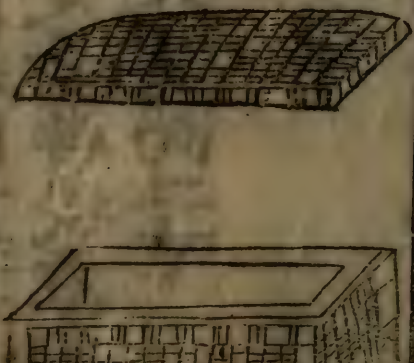
俎

簠

釋奠儀云俎長一尺八寸闊八寸高八寸五分柒兩端以朱中以黑

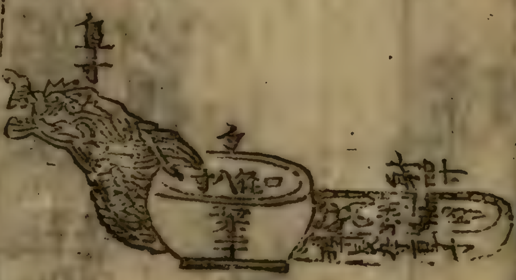
瓚

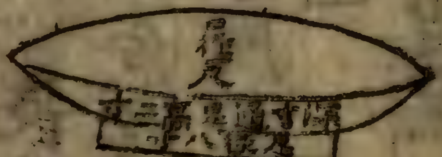

釋奠儀云篚以竹為之通足高五寸長二尺八分闊五寸二分深四寸蓋深二寸八分用於薦物而有節焉者也

瓚盤

周禮云上公瓚瓚柄及龍首周禮典瑞注云瓚下有盤口
以玉為之又云瓚柄天子以徑一尺聶崇義云宜深一寸
圭為柄長尺二寸射四寸射剡上斜銳之也足徑八寸高二寸
厚寸博三寸諸侯以
璋為柄半圭為璋長九寸射四寸

厚寸博寸五分又二寸[illegible]

鼻謂龍頭其高寸高於[illegible]一寸也又

周禮注云有流前注又二寸鼻

勺流也凡流皆為龍口也○

漢制勺徑八寸深二寸○文

獻通考云今親祀太廟以金

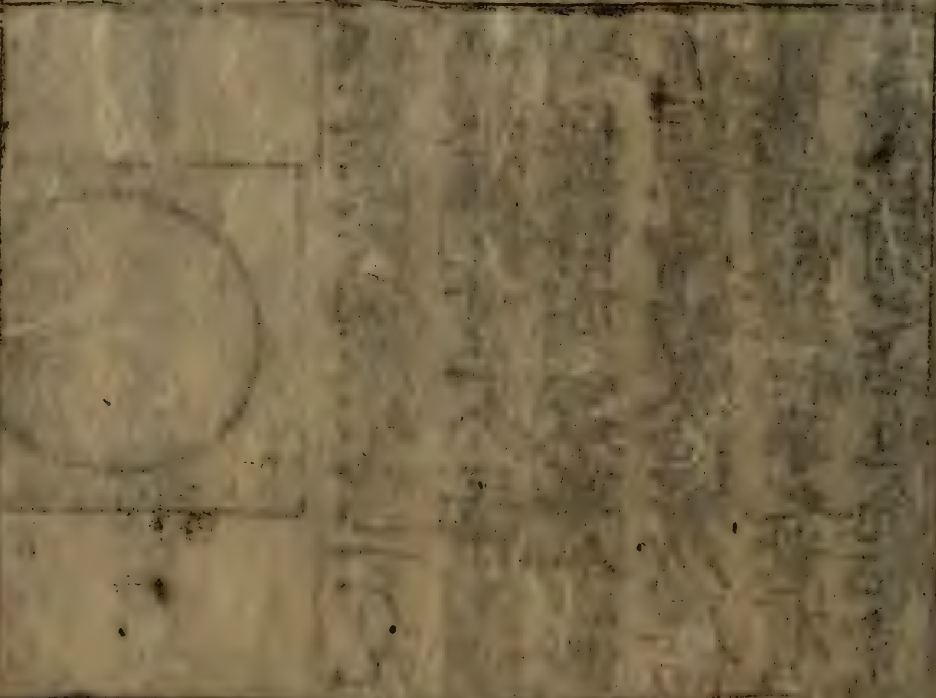
金銀瓚有司行事以銅[illegible]

今親享宗廟用銀瓚攝事用銅

瓚瓚盤同○尺用周尺

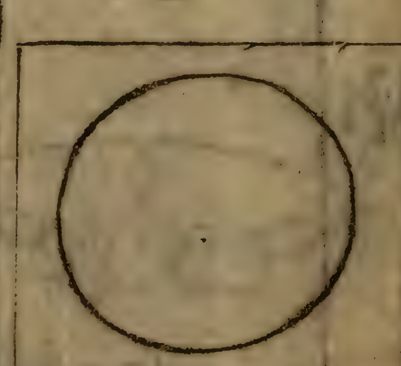
爵

坫

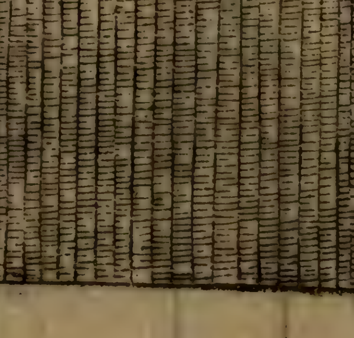
釋奠儀云爵重一斤八兩通柱高八寸二分深三寸三分口徑長六寸三分闊二寸九分兩柱三足有流有扳金〇詩禮器圖説云飲器受一升上兩柱取飲不盡之義戒其

釋奠儀云祝版坫重二斤九兩縱廣九寸二分三禮圖謂坫以致爵亦以承尊今版載祝詞爵備酌獻以奠所處而置焉示欽謹祀事之意有占之義故謂之坫也今範金為

過也

冪

釋奠儀云三禮圖布之幅二尺有二寸而圜之今以布一幅取方為之○周禮圖云八

之其體四方措諸地而平正

爵坫同

雞彝

禮書云雞彝鳥彝謂刻而畫之為雞鳳之形春祠夏禴祼用雞彝鳥彝夫雞東方之物

尊獻天地故用疏布巾尚質仁也鳥南方之物禮也此先
也六彝祼宗廟故用布巾之王所以用祠禴也春則雞彝
精者其畫雲爲文與特牲纍盛明水鳥彝盛鬱鬯夏則鳥
皆用絡
彝盛明水雞彝盛鬱鬯斝黃
之相爲用亦若此

鳥彝

斝彝

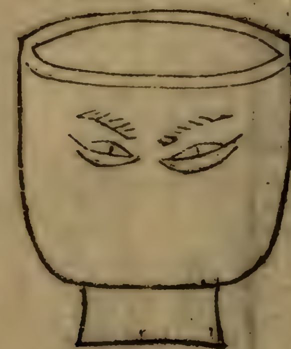
說見上

黃彝

禮書云斝讀為稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也黃目以黃金為目欝氣之上尊黃者中也目者氣之清明也言酌於中而清明於外秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝商以斝周以黃目周彝黃則商彝白矣白者陰之質義也黃者陰之美信也此先王所以用嘗烝也

犧尊

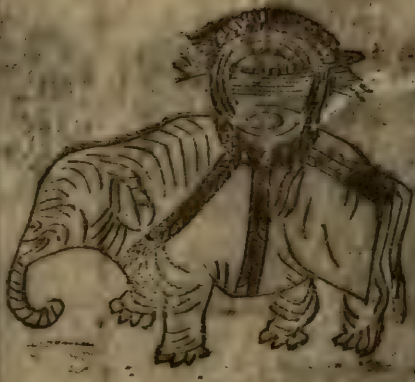

說見上

釋奠儀云犧尊重九斤一十兩通足高六寸一分口徑二寸四分頭至足高八寸二分耳高三寸一分五釐耳闊八分五釐深三寸七分○禮書云犧象周尊也牛大牲膏鄉宜於春

象尊

象大獸產於南越世先王所以用祠禴也

釋奠儀云象尊重二十斤通足高六寸八分口徑一寸八分耳闊一寸二分耳長一寸

著尊

釋奠儀云著尊重四斤七兩高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸二分深八寸

九分深四寸九分餘見犧尊
說

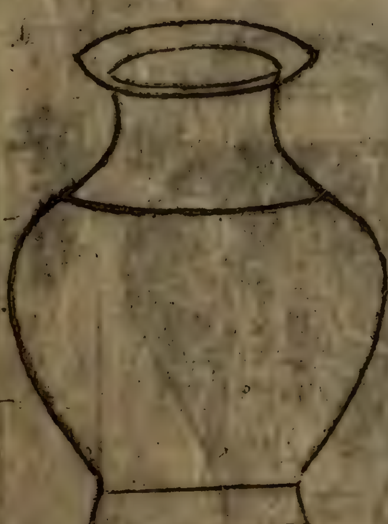
壺尊

釋奠儀云壺尊重四斤一兩
[illegible]八寸四分口徑四寸

三分○禮書云著以象陽降
而著地壺以象陰周而藏物
此先王所以用嘗烝也

大尊

釋奠儀云大尊通足高八寸
一分口徑五寸七分腹徑六

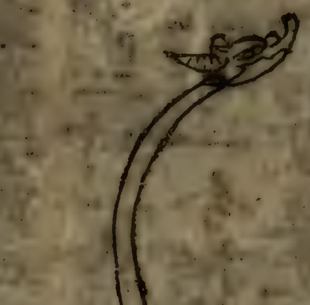
五分腹徑六寸深七寸一分
餘見著尊說

寸一分足徑三寸八分深六
寸五分○周禮圖云追享朝
享朝踐用兩大尊大古尊也
一盛玄酒一盛醴齊○記云
泰有虞氏之尊也

山罍

龍勺

禮書曰云山罍山尊也刻而畫釋奠儀云龍勺重一斤勺口
之為山雲之形謂之罍者取經闊二寸一分長二寸八分
象雲雷博施如人君下及諸深一寸一分柄長一尺二寸
臣山罍夏后氏之尊也○周禮九分酌獻盥洗皆以勺挹之
圖云畫山雲形一盛玄酒一盛盎齊

洗罍

洗

釋奠儀云洗罍重二十二斤逾足高一尺口徑八寸四分深七寸一分足口徑七寸九分○韻會罍盥器畫為雲雷之象取其雷震之威以起敬也

牛鼎

釋奠儀云洗壺八斤八兩逾足高五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分足口徑八寸九分

羊鼎

聖宋頒樂圖云牛鼎口徑底徑俱一尺三寸深一尺二寸二分其容一斛（注三斗為大斗一斗）○五斗三禮圖云牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金羊鼎受五斗亦以銅為之豕鼎受三斗牛鼎三足如牛每足上以牛頭飾之羊豕二鼎亦如之所謂周之禮飾器各以其類之義也○鼎扃（牛鼎扃長三尺）

聖宋頒樂圖云羊鼎口徑底徑俱一尺深一尺三分其

羊鼎高長二尺五寸豕鼎高長二尺飾兩端以玉各三寸

鼎冪

儀禮云冪者若束若編注云凡鼎冪以茅為之長則束本短則編其中

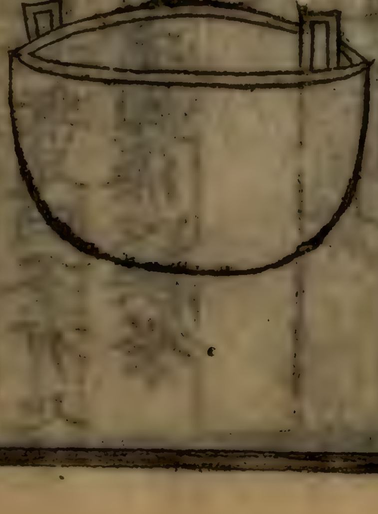
鼎畢

蓋令其緻密不洩氣也三禮圖云葉傳三寸中鑊去一寸柄長二尺四寸桼其柄末及兩葉皆朱以棘木為之

豕鼎

釜

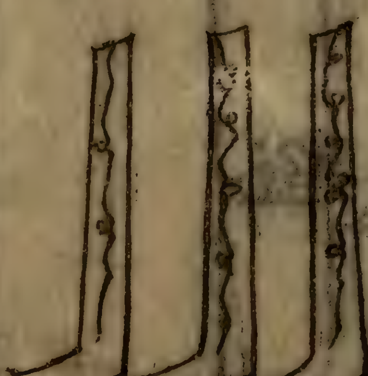

聖宋頒樂圖云豕鼎謂口徑底事林廣記云無足曰釜有足
徑俱九寸深七寸六分其容三斗曰錡可用煮羹備以供祭

鑊

匕

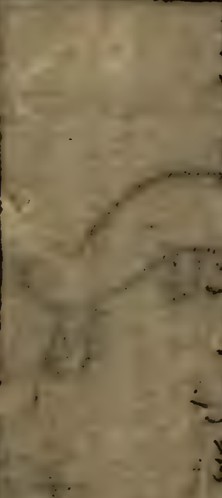

事林廣記云鑊周禮亨人掌禮書云匕長三尺或五尺有
共鼎鑊以給水火之齊祭祀共黍稷之匕有牲體之匕有疏
大羹鉶羹注云鑊煮肉及魚匕三匕以棘廩人之概黍稷

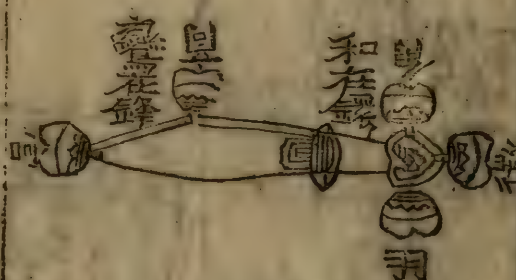
腊之器

之匕也雍人之所溉牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷之匕小於挑匕挑匕小於疏有司徹司馬以二手執挑匕柄以挹湆注于疏匕若是者三挹之以挑匕然後注于疏匕者三則疏匕大矣

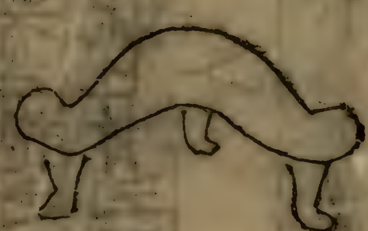
鸞刀

聖宋頌樂圖云禮記鸞刀古刀也用於宗廟宗廟不用今刀而用古刀修古之故詩信南山曰執其鸞刀以啓其毛禮記節解曰必用鸞刀者取其

唐元陵祔廟儀大祝捧神主置於曲几後今設神主於玄坐曲几前

鑾鈴之聲宮商調和而後斷割也春秋公羊傳宣十二年鄭伯右執鑾刀注云鑾刀宗廟割切之刀鐶有和鋒有鑾鑾在鋒聲中宮商三和在鐶聲中角徵羽

扆

筵

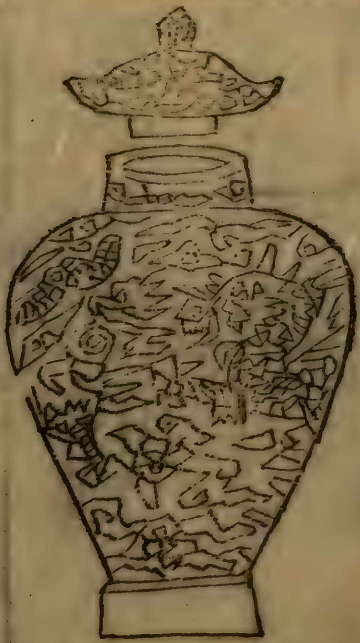

禮書云扆司几筵設黼依周禮圖云蒲筵長七尺廣斧謂之黼其繡白黑文以二尺三寸○禮書云諸侯縪帛為質依制如屏風詩祭祀席二莞席紛純蒲筵公劉曰既登乃依士虞禮繢純鋪陳曰筵籍之曰席佐食無事出戶負依南面筵席之制短不過尋長不過常中者不過九尺禮記上公大袷席四重諸侯六袷三重禘與時祭同二重其言無所經見然書皆言敷重席毛氏釋詩亦曰設

盖諸侯至士皆有依焉或畫或否不可考也

重席則諸侯纁席重焉與
蒲筵而三其數適與禮器
合矣

尊

畫龍沙尊俗祭用之陵則山罍

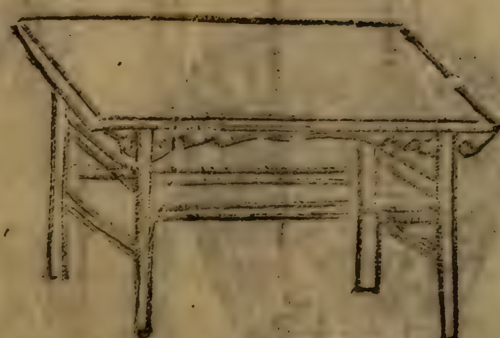
盞

銀鍍金滿鏤臺盞俗祭用

之陵則爵

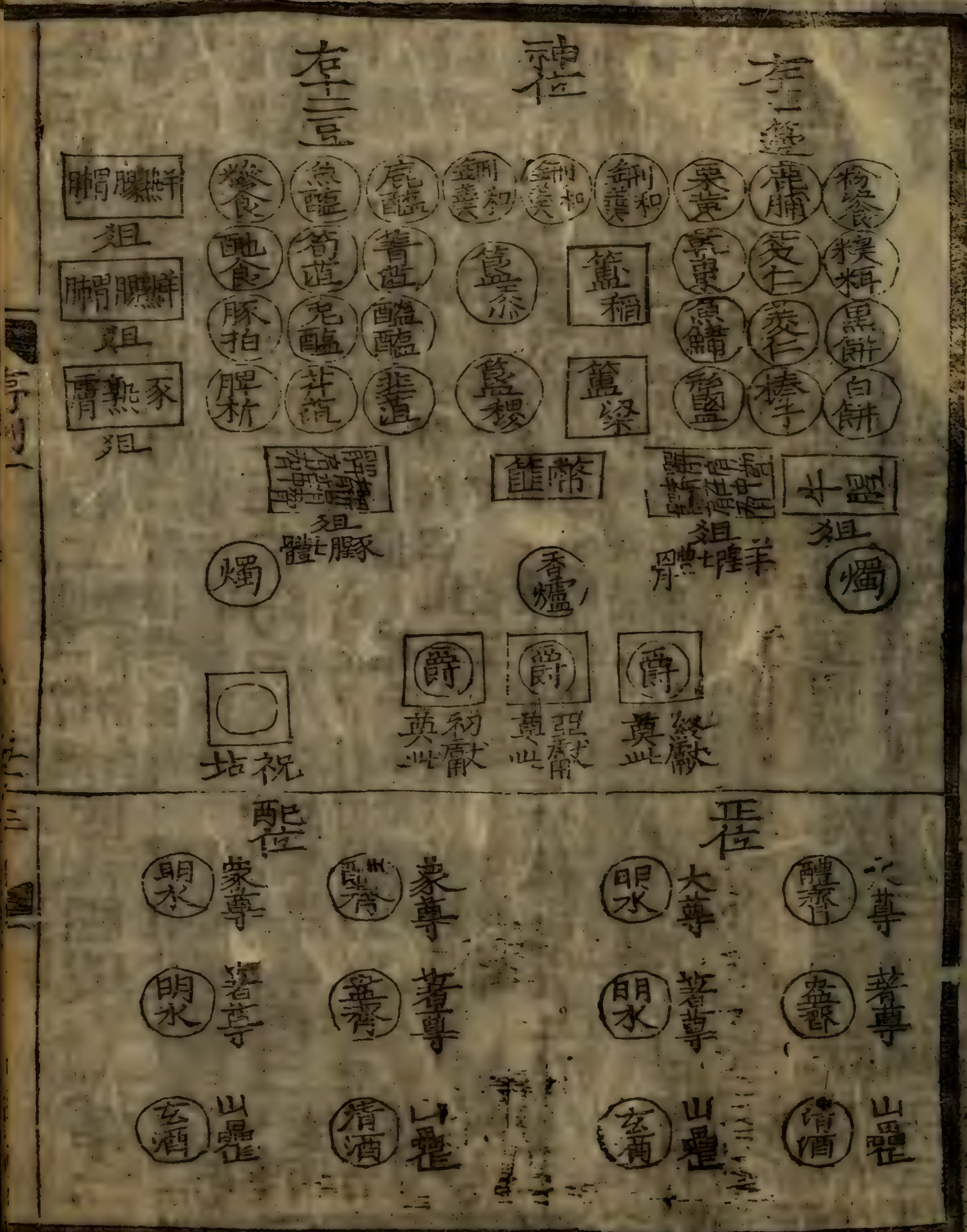
卓

朱禮饌卓俗祭用之

饌實尊罍圖說饌實說凡言在前者皆謂南也社稷則謂北也

社稷正位配位同

左十二籩
神位
右十二豆
粉餈
糗餌
黑餅
白餅
鹿脯
菱仁
芡仁
榛子
栗黃
乾棗
魚鱐
形鹽
鉶和羹
鉶和羹
鉶和羹
簠稻
簠粱
簋黍
簋稷
魚醢
筍菹
兔醢
芹菹
鹿醢
菁菹
醓醢
韭菹
糝食
酏食
豚拍
脾析
俎
豕熟
俎
幣篚
羊腥七體
豕腥七體
燭
香爐
燭
爵
初獻奠此
爵
亞獻奠此
爵
終獻奠此
祝坫
正位
醴齊
犧尊
明水
大尊
盎齊
著尊
明水
著尊
清酒
山罍
玄酒
山罍
配位
醴齊
象尊
明水
象尊
盎齊
著尊
明水
著尊
清酒
山罍
玄酒
山罍

每位籩十二在左為三行右上第一行形鹽在前魚
鱐乾棗栗黃次之第二行榛子在前
菱仁芡仁鹿脯次之第三行白餅在
前黑餅糗餌
粉餈次之豆十二在右為三行左
上第一行韭菹在前醓醢菁菹鹿醢
次之第二行芹菹在前兔醢筍菹
魚醢次之第三行脾析在
前豚拍酏食糝食次之俎三二在
籩前一在豆前籩前俎一實牛腥一實羊腥七體兩脾兩
肩兩脅并脊而脾在兩端肩脅次之
脊在中豆前俎實豕腥七體其載如
羊豆右之俎三一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺一實豕熟膚豕
在前羊牛次之
凡俎皆有牲匣簠簋各二在籩豆間簠
在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前

國社國稷各大尊二一實明水一實醴齊著尊二一實明水一實盎齊山罍二一實玄酒一實清酒為三行第一行大尊第二行著尊第三行山罍皆加勺冪在各壇上令壇上宰俠在下
西北隅后土氏后稷氏各象尊二一實明水一實醴齊著尊二一實明水一實盎齊山罍二一實玄酒一實清酒為三

鉶三在簠簋後實以和羹加芼滑 爵三在簠簋前各有坫

尊第一行象尊第二行著尊第三行山罍皆加勺冪各在正位尊罍之西俱南向東上凡尊罍皆實明水玄酒爲上

社稷正配位祈告報祀同

左邊

神位

[illegible] 簠 [illegible] 簋 [illegible]

幣篚

爵

正位

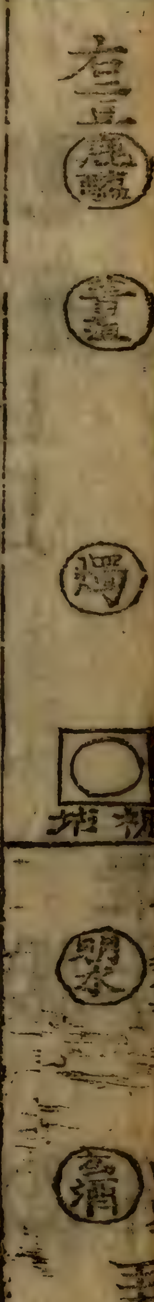
著尊 醴齊 大尊 明水

山罍 清酒 山罍 玄酒

配位

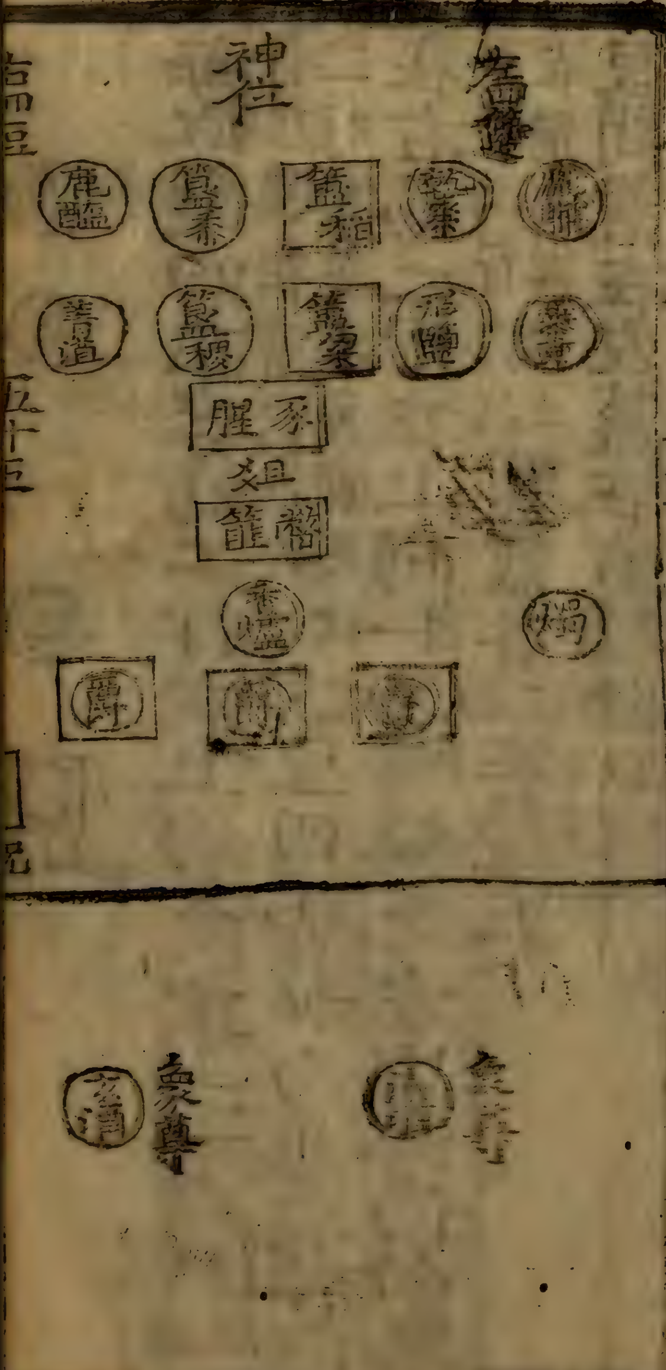
象尊 醴齊 象尊

山罍 清酒 山罍

每位左二籩（栗黃在前 鹿脯次之）右二豆
（菁菹在前 鹿醢次之）簠簋各二在籩豆間
簠在左簋在右（簠實以稻粱 在稻前簋實以
黍稷稷 在黍前）俎一在簠簋前（實以 豕腥）
爵一在俎前[illegible]

國社國稷各大尊二
（一實明水 一實醴齊）山罍二
（一實玄酒 一實清酒）為二行（第一
行大尊第 二行山罍）皆加勺
冪在各壇西北隅
后土氏后稷氏各
象尊二（一實明水 一實醴齊）山
罍二（一實玄酒 一實清酒）為二
行（第一行象尊 第二行山罍）皆

州縣社稷

加勺冪各在正位
尊二罍之西俱南向
東上

每位籩四在左爲二行右上第一行形鹽在前乾棗次之第二行栗黃在前鹿脯次之豆四在右爲二行左上第一行菁菹在前鹿醢次之第二行芹菹在前魚醢次之簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前俎一在簠簋前實以豕腥爵三在俎前各有坫

象尊二實[illegible][illegible] 實淸酒皆加勺冪在神位之左近北南向東上

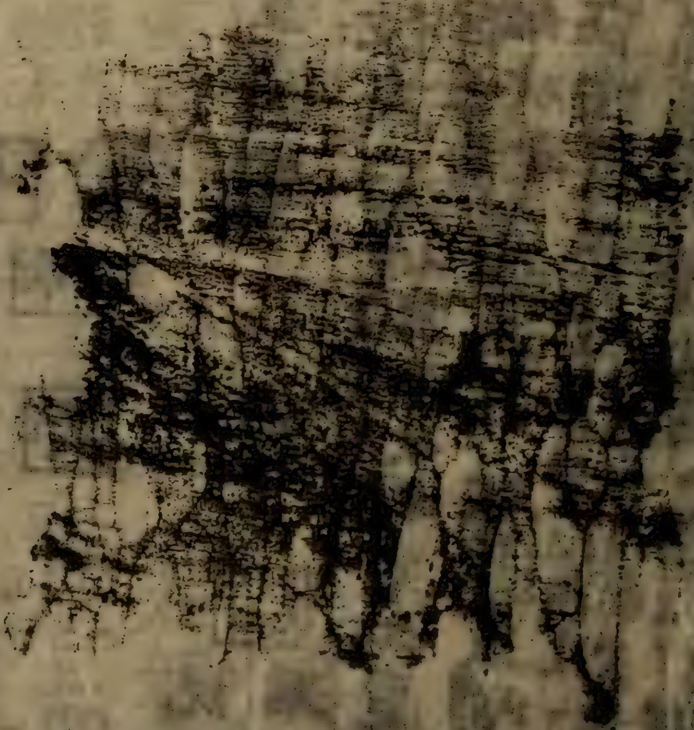
宗廟四時及臘 永寧殿 春秋臘

神位
奠幣後
奠此
左十二籩
粉餈
糗餌
黑餅
白餅
鹿脯
芡仁
菱仁
榛子
栗黃
乾棗
魚鱐
形鹽
酏食
奠幣後
奠此
右十二豆
兔醢
芹菹
鹿醢
菁菹
醓醢
韭菹
糝食
脾析
豚拍
脾析
魚醢
筍菹
大羹
大羹
大羹
大羹
大羹
大羹
鉶和羹
鉶和羹
鉶和羹
鉶和羹
鉶和羹
鉶和羹
簠粱
簠稻
簠粱
簠稻
簋稷
簋黍
簋黍
簋稷
幣篚
毛血盤
牛熟腸胃肺 俎
羊鮮腸胃肺 俎
豕熟膚 俎
羊腥七體 俎
豕腥七體 俎
裸後奠此
香爐
燭
燭
爵
爵
爵
爵
爵
爵
終獻奠此
亞獻奠此
初獻奠此
終獻奠此
亞獻奠此
初獻(備)奠此
祝坫
春夏
鳥彝
鷄彝
犧尊
象尊
山罍
鬱鬯
醴齊
盎齊
清酒
明水
明水
明水
玄酒
秋冬及臘
黃彝
斝彝
著尊
壺尊
山罍
鬱鬯
醴齊
盎齊
清酒
明水
明水
明水
玄酒

每室籩十二在左爲三行右上第一行形鹽在
前魚鱐乾棗栗黃榛子菱仁次之第二行
芡仁在前鹿脯白餠黑餠糗餌粉餈次之
之豆十二在右爲三行左上第一行韭菹在前醓
醢菁菹鹿醢芹菹兔醢次之第二行筍
菹在前魚醢脾析豚拍酏食糝食次之
俎三二在籩之前一在豆之前籩前俎一實牛腥一實羊
腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀在兩
端肩脅次之脊在中豆前俎實豕腥七
體其載如羊豆右之俎三一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺
一實豕熟膚豕在前羊牛次之簠簋各四在籩豆間簠
在前簋次之簠實以稻粱簋實以黍稷登鉶各六在
簠簋後鉶居前登次之登實以大羹鉶實以和羹加芼

每室春夏雞彝
一實明水鳥彝一
實鬱鬯犧尊二一實
明水一實醴齊象尊二
一實明水一實盎齊山罍
二一實玄水一實清消爲
四行第一行雞彝鳥彝第
二行犧尊第三行象尊第四行
山罍秋冬及臘享
彝一實明水黃彝

滑爵六在簠簋前皆有

一實鬱空著尊二

一實明水壺尊

一實醴齊一實明水山

一實盎齊玄酒

二一實清酒

罍三一實一清酒

爵四行二行尊一行犧尊

第三行壺尊著尊旁

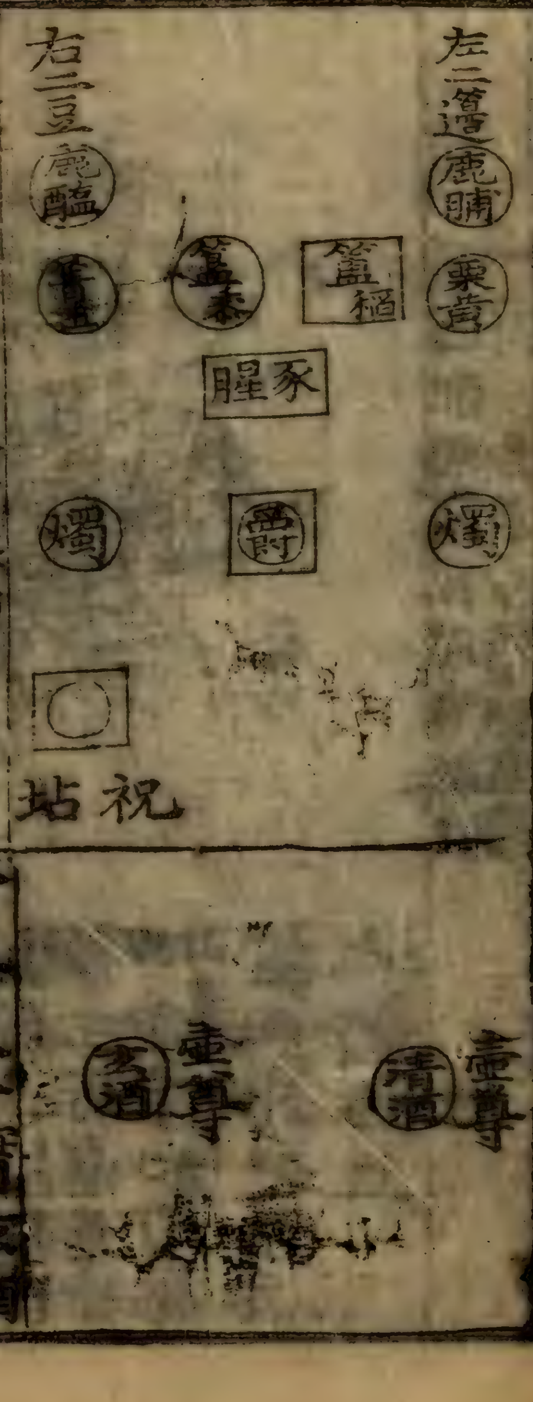
第四行山罍皆加勺冪

在戶外之左俱

北向西上

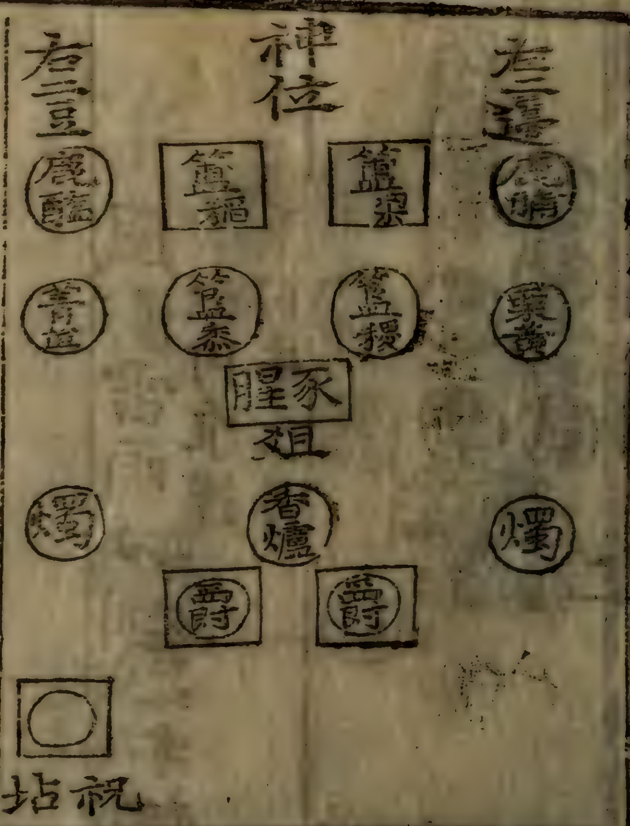
七祀配享功臣同唯無粄

○別祭中霤設香爐

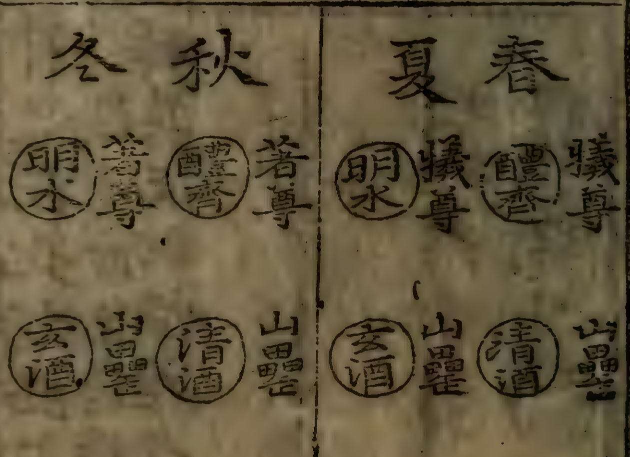

每位左二籩栗黃在前鹿脯次之右二豆壺尊二一實玄酒一實清酒菁菹在前鹿醢次之簠簋各一在籩豆間皆加勺冪在神位簠在左簋在右簠實以稻簋實以黍俎一之左在簠簋前實以豕腥爵一在俎前有坫

宗廟俗節朔望祈告親祀移還安及永寧殿先告事由移還安同唯有幣

每室左二籩栗黃在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿醢次之簠簋各二在籩豆間簋在前簠次之簠實以稻粱簋實以黍稷俎一在簠簋前實以豕腥爵二在俎前

每室春夏犧尊二一實明水一實醴齊山罍二一實玄酒一實清酒為二行第一行犧尊第二行山罍秋冬

各有羃

著尊二 一實明水一實醴齊

山罍二 一實玄酒一實清酒

爲二行 第一行著尊第二行

山罍皆加勺羃在戶

外之左北向西上

○嶽海瀆先農攝

釋奠正配位歷代

風雲雷雨 山川城隍附 事先蠶雩祀

始祖同唯釋

奠用牛代羊

左十籩

黑餠 白餠 䴵餔

芡仁 菱仁 榛子

栗黃 乾棗 魚鱐 形鹽

[illegible]

俎 羊腥七體

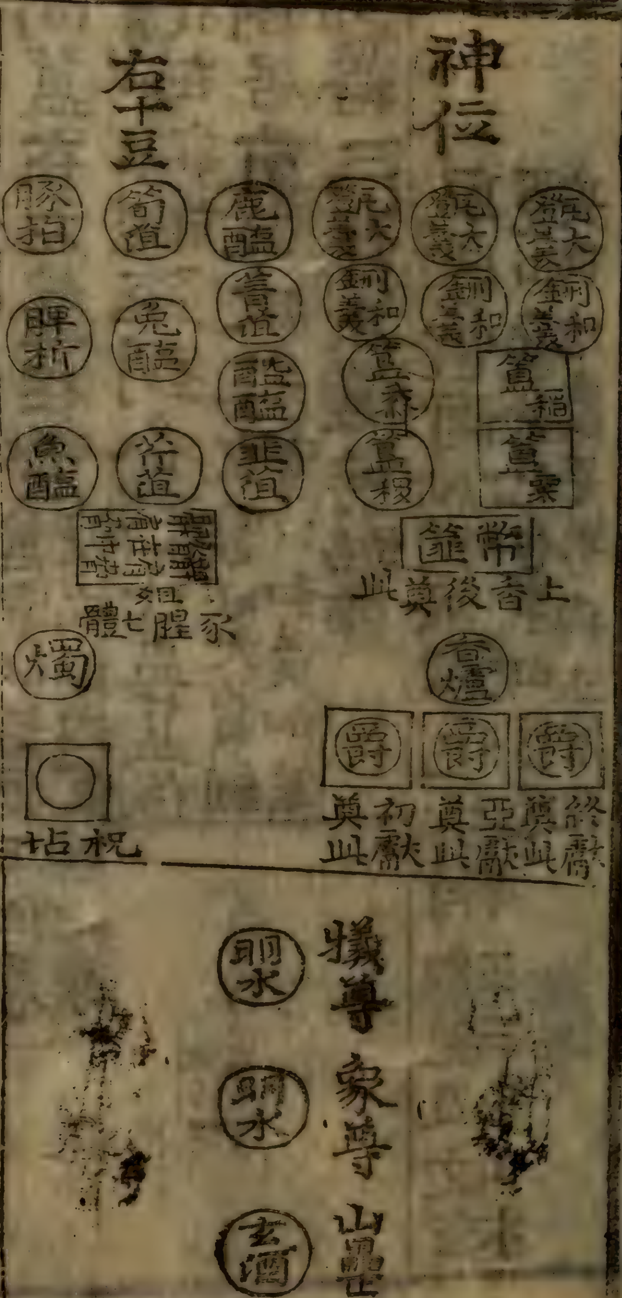
[illegible]

犧尊 象尊 山罍

醴齊 盎齊 清酒

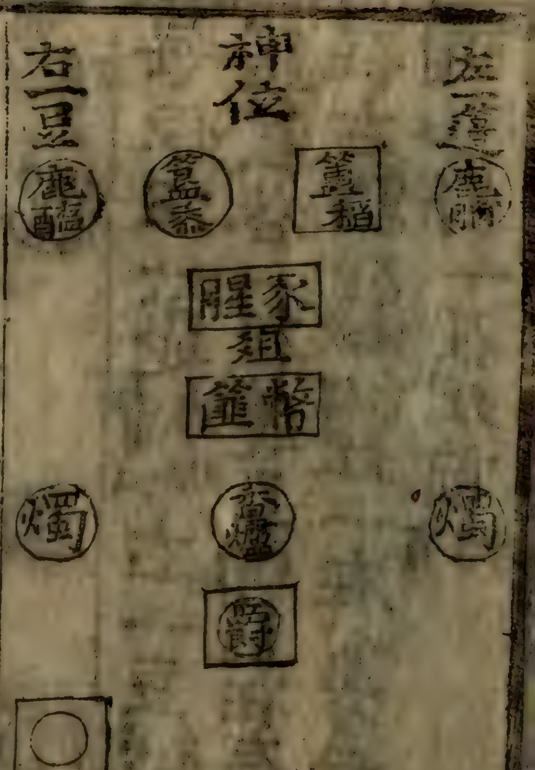
每位籩十在左爲三行右上第一行形鹽在前魚鱐乾棗栗黃次之第二行榛子在前菱仁芡仁次之第三行鹿脯在前白餅黑餅次之豆十在右爲三行左上第一行韭葅在前醓醢菁葅鹿醢次之第二行

犧尊二 一實明水 一實醴齊
象尊二 一實明水 一實盎齊
山罍二 一實玄酒 一實清酒
爲三行 第一行犧尊第二行

芹菹在前兔醢筍菹次之第三象尊第三匕皆加勺
行魚醢在前脾析豚拍次之行山罍
俎二一在籩前一在豆前籩前俎實羃在壇上東南隅
羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊
而脾在兩端肩脅次之脊在中北向西上釋奠及壇代始
豆前俎實豕腥
七體其載如羊簠簋各二在籩豆祖尊罍在殿上東南隅配位尊罍在
間簠在左簋在右簠實以稻粱正位尊粱在稻前簋罍之東
實以黍稷稷在黍前甄鉶各三在簠簋後甄實以大羹鉶實以和羹加芼
鉶居前甄次之
消爵三在簠簋前各有坫

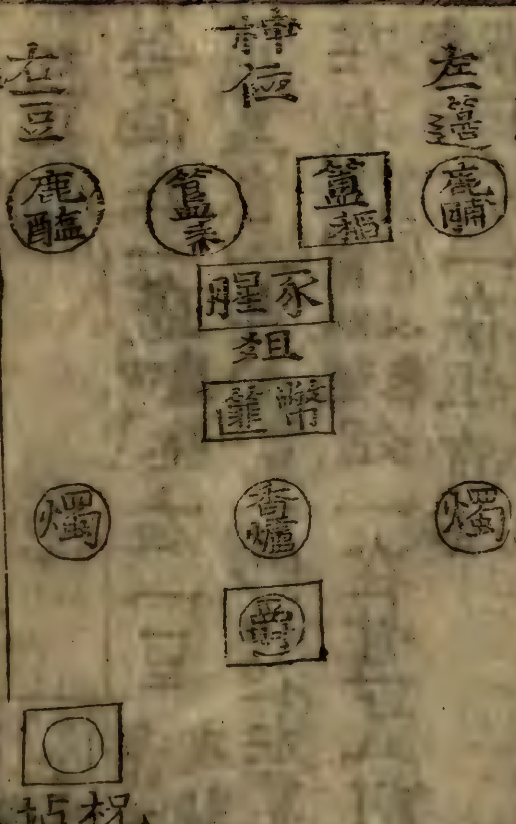
風雲雷雨山川城隍附雩祀祈雨報祀及文宣王三角山木
覓山壽縣祭先告事由移還
安同唯壽縣祭尊與亞祭同

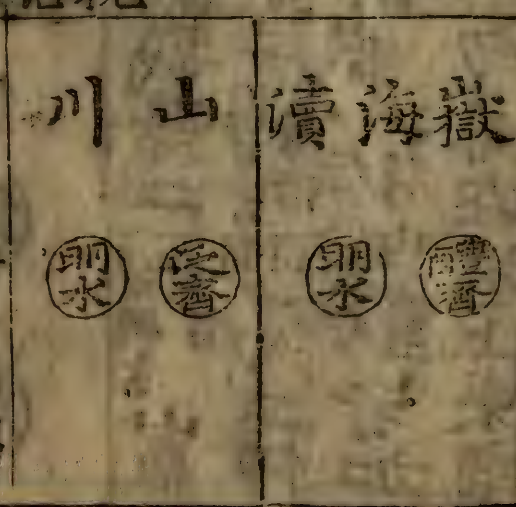

每位左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿醢
簠簋各一在籩豆間簠在左簋
在右簠實以稻簋實以黍俎一在簠簋前
實以豕腥爵一在俎前有坫

犧尊二一實明水一實酒山罍
二一實玄酒一實清酒為二行
第一行犧尊二有山罍皆加
勺冪在壇上東南
隅北向西上

北郊望祈嶽海瀆山川（乾祈及報祀同）

每位左一籩（實以鹿脯）右一豆（實以鹿醢）簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻簋實以黍）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵一在俎前（有坫）

嶽海瀆各尊二（一實明水一實醴齊）山川各尊二（一實明水一實泛齊）皆加勺冪每方各於神位之左俱右向

親享先農及配位

親享文宣王及配位同唯配位無羊腥熟

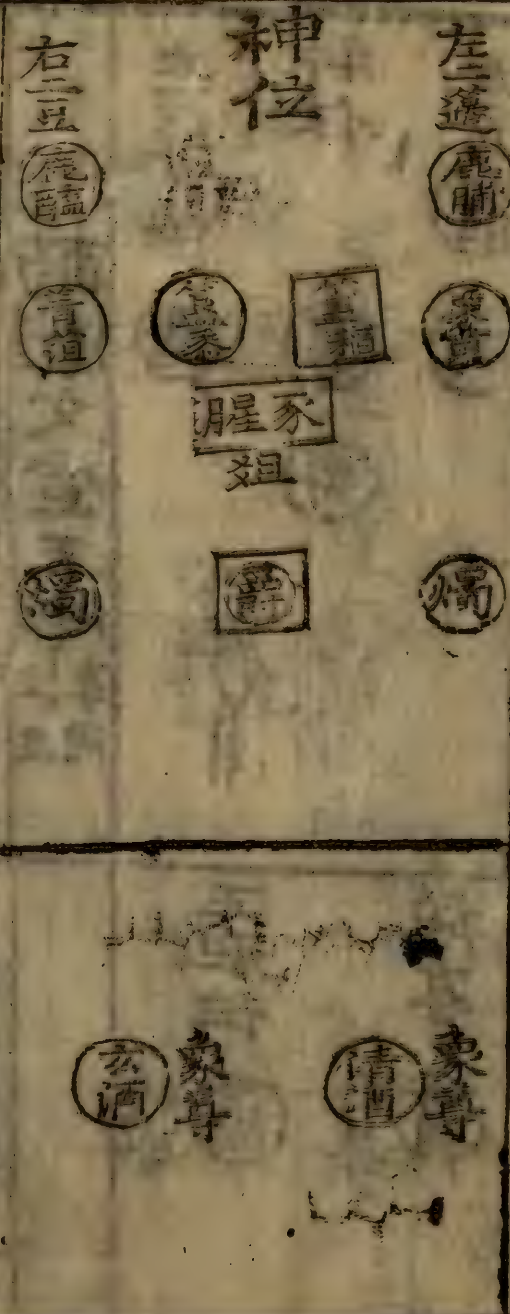

每位籩十在左為三行右上第一行形鹽在前魚鱐乾棗栗黃次之第二行榛子在前菱仁芡仁次之第三行鹿脯在前白餅黑餅次之豆十在右為三行左上第一行韭菹在前醓醢菁菹鹿醢次之第二行芹菹在前兔醢筍菹次之第三行魚醢在前脾析豚拍次之俎三二在籩前一在豆前籩前俎一實牛腥一實羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊而髀在兩端肩脅次之脊在中豆前俎實以豕腥七體其載如羊豆右之俎三一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺一實豕熟膚豕在前羊牛次之簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在

正配位各犧尊二一實明水一實醴齊象尊二一實明水一實盎齊山罍二一實玄酒一實清酒為三行第一行犧尊第二行象尊第三行山罍皆加勺冪在壇上文宣王則在殿上東南隅北向西上配位尊罍並在正位尊罍之東

黍前登鉶各三在簠簋後鉶居前登次之登實以大羹鉶實以和羹加芼滑爵三在簠簋前著指

釋奠從享州縣同

每位左二籩栗黃在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿醢次之簠簋各一在籩豆間簠

殿內及兩廡各象尊二一實玄酒一實清酒皆

在左簠在右簋(簠實以稻 簋實以黍)俎一在簠簋前(俎實以豕腥)爵一在俎前(有坫)

酌獻文宣王(配位及從享同)

左籩 (鹿脯) (燭)

神位 (香爐) (爵)

右豆 (鹿醢) (燭)

每位左一籩(實以鹿脯)右一豆(實以鹿醢)爵一在籩豆前

加勺冪布在戶外之左(兩廡則在廡內)

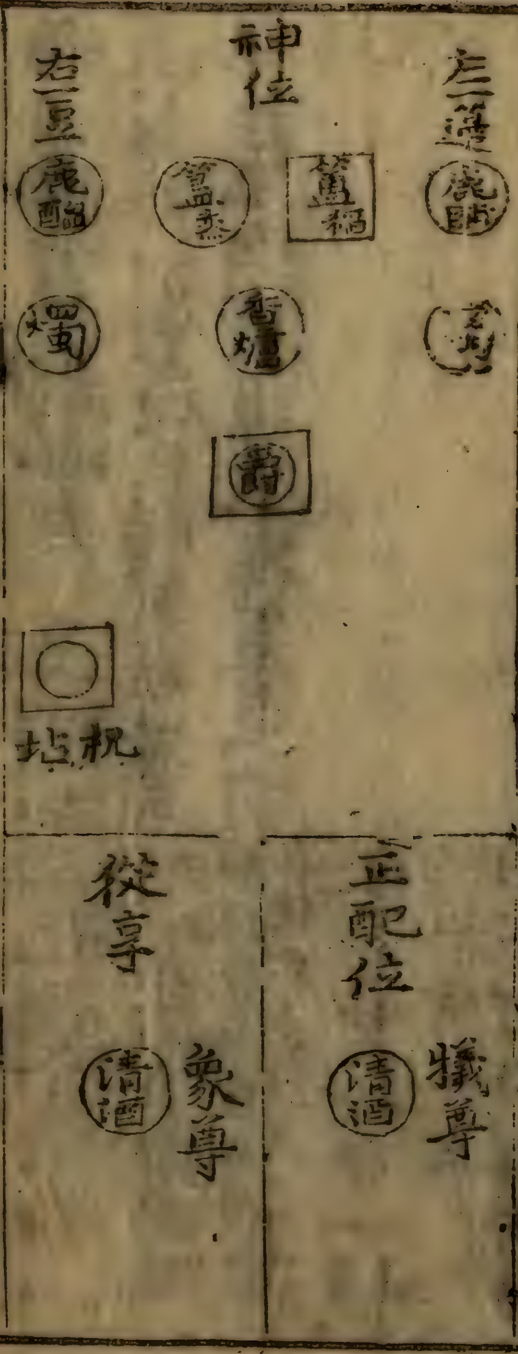
正配位 (清酒) 犧尊

從享 (清酒) 象尊

正配位各犧尊二(實以清酒)在殿上東南隅(配位尊在正殿內 位酒尊之東)

東西及兩廡各象尊一實以清酒皆加勺冪在戶外之左兩廡則在廡內○洗爵實於篚各置於尊所

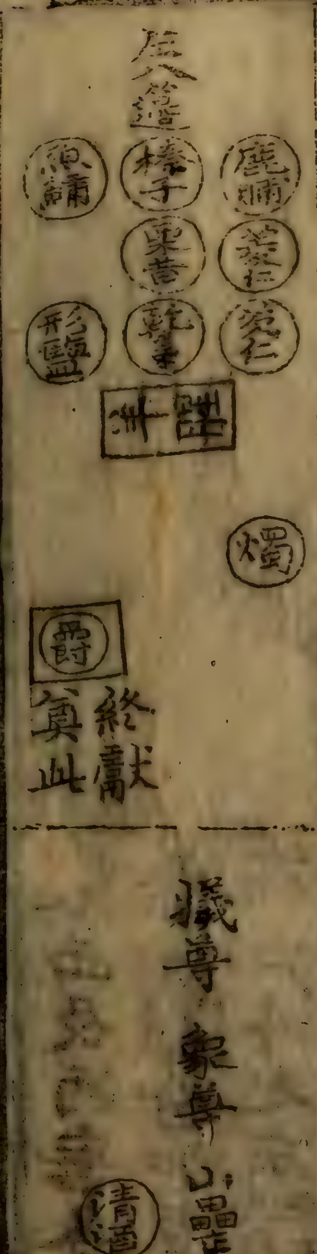
文宣王朔望配位及從享同○州縣先告事由移還安同唯有豕腥

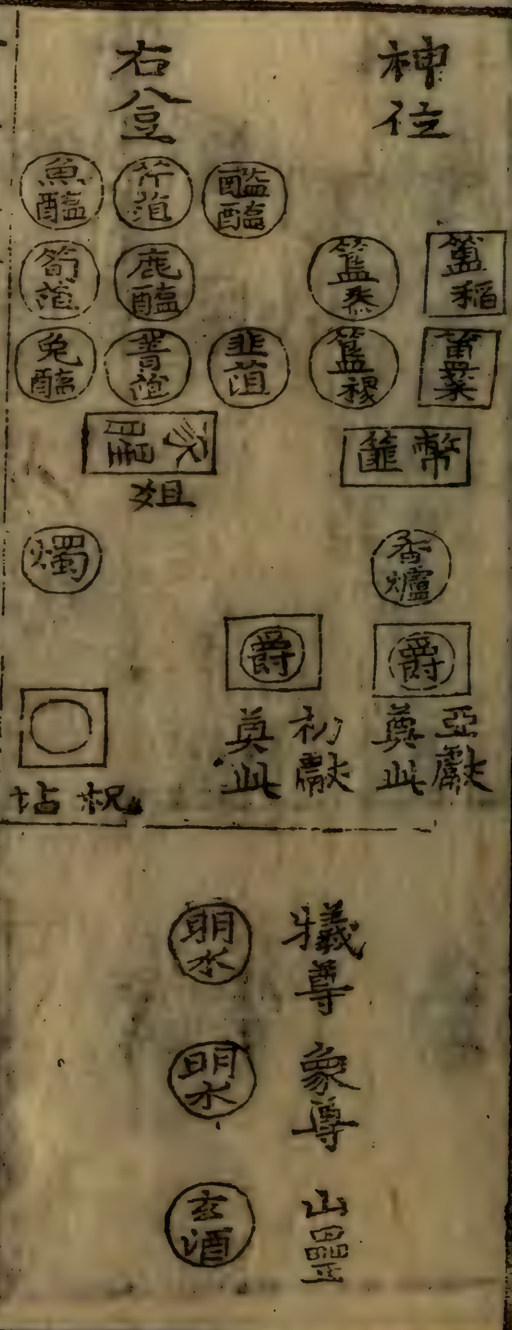

每位左一籩(實以鹿脯)右一豆(實以鹿醢)正配位各犧尊一(實以清酒)在殿上東南隅(配位尊在正位酒尊之東)殿內東西從享各象尊一(實以清酒)皆加勺冪在戶外之左

簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右簠實以稻簋實以黍爵一在簠簋前(有坫)

州縣釋奠正配位(從享與國學同)

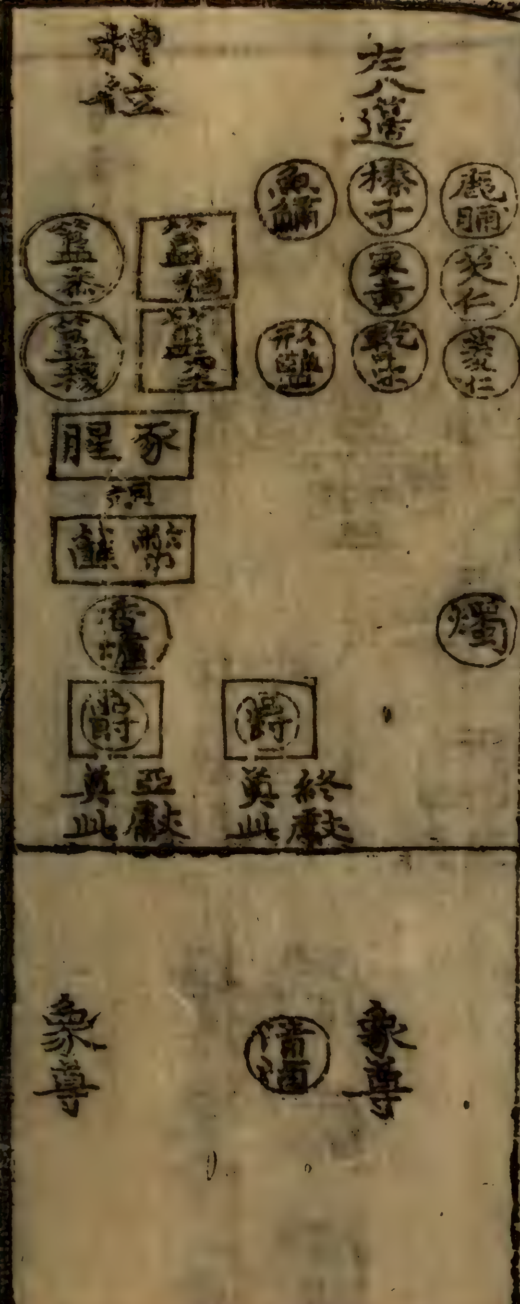

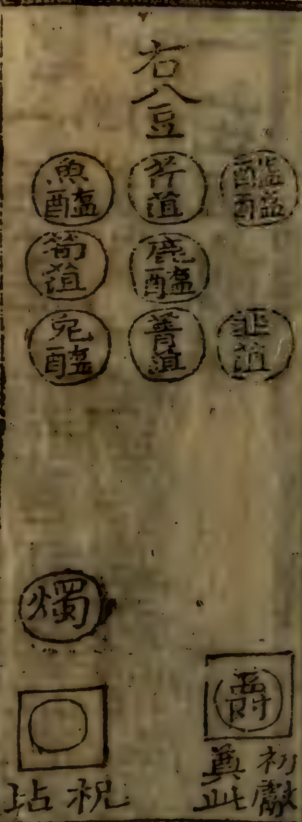
每位籩八在左為三行右上第一行形鹽在前魚鱐次之第二行乾棗在前栗黃榛子次之第三行蔆仁在前芡仁鹿脯次之豆八在右為三行左上第一行韭菹在前醓醢次之第二行菁菹在前鹿醢芹菹次之第三行兔醢在前筍菹魚醢次之俎二一

正配位各犧尊二一實明水一實醴齊象尊二一實明水一實盎齊山罍二一實玄酒一實清酒為三行第一行犧尊第二行象尊第三行山

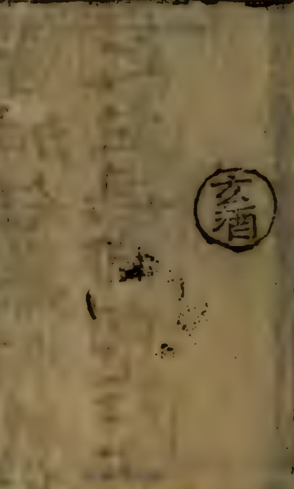
在籩前一在豆前籩前俎實以羊腥豆前俎實以豕腥罍皆加勺冪在殿
簠簋各二在籩豆閒簠在左簋在上東南隅北向西
右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前爵三在上配位尊在正位酒尊之東
簠簋前各有坫

靈星老人星名山大川司寒馬祖先牧馬社馬步禡祭酺祭同唯司寒無幣

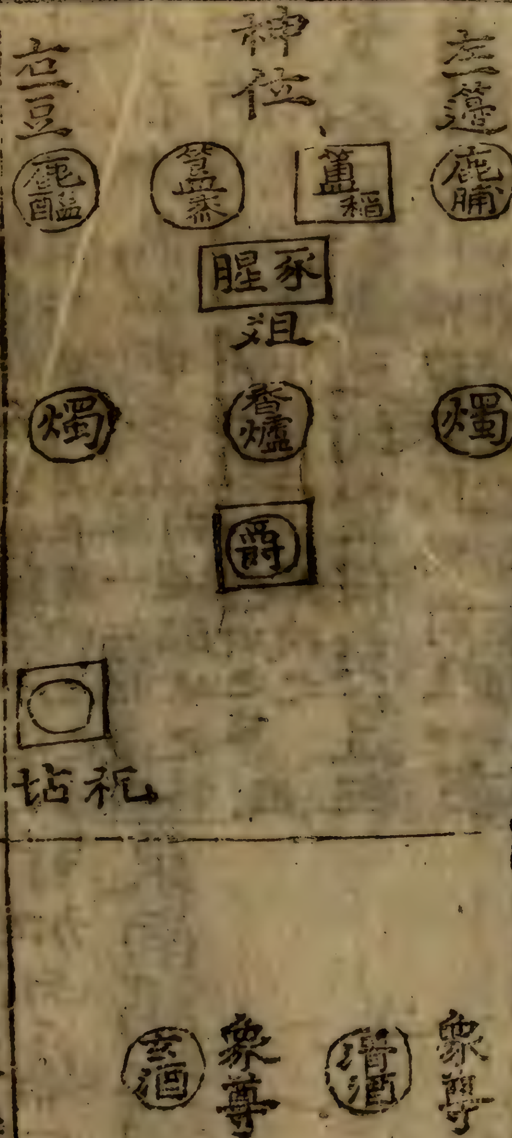

籩八在左為三行右上第一行形鹽在前魚鱐次之第二行乾棗在前栗黃榛子次之第三行菱仁在前芡仁鹿脯次之豆八在右為三行左上第一行韭菹在前醓醢次之第二行菁菹在前鹿醢芹菹次之第三行兔醢在前筍菹魚醢次之簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前俎一在簠簋前實以豕腥爵三在俎前各有坫

象尊二一實玄酒一實清酒皆加勺冪在壇上東南隅北向西上

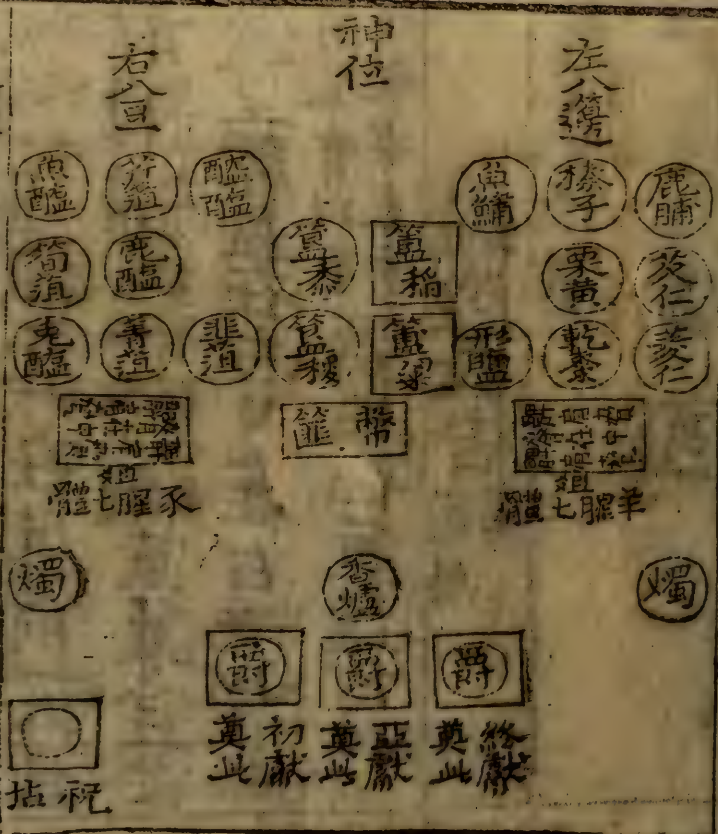
禜祭 報祀同○歷代始祖及州縣凡有廟處先告事由移還安同唯無玄酒尊

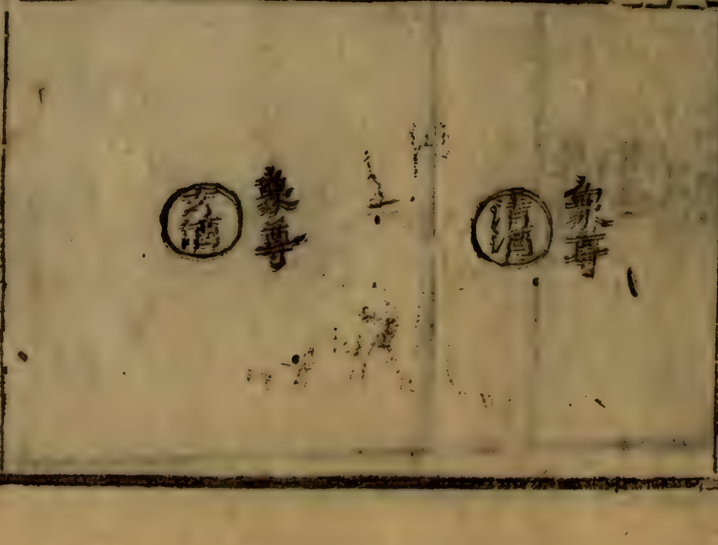
左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿醢簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右簠實以稻簋實以黍俎一在簠簋前實以豕腥爵一在俎前有坫

象尊二一實玄酒一實淸酒皆加勺冪在神位之左俱內向右上

纛祭

籩八在左爲三行右上第一行形鹽在前魚鱐次之第二行乾棗在前栗黃榛子次之第三行菱仁在前芡

象尊二一實玄酒一實清酒皆加勺冪在壇上

仁鹿脯次之豆八在右爲三行左上第一行韭菹在前醓醢次之第二行菁菹在前鹿醢芹菹次之第三行兔醢在前筍菹魚醢次之俎二一在籩前一在豆前籩前俎實羊腥七體豆前俎實豕腥七體簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前爵三在簠簋前各有坫

城隍發告州縣同

神位

左籩 栗黃

燭

香爐

燭

左豆 鹿醢

爵

祝坫

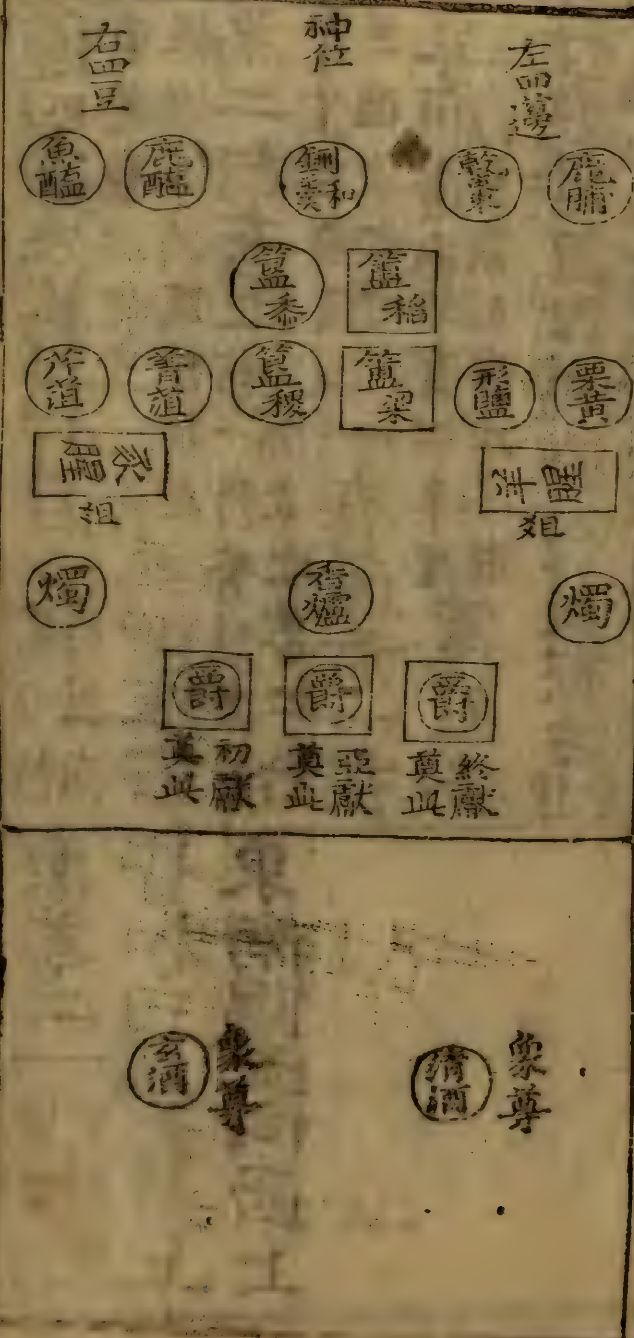
象尊 清酒

象尊 玄酒

左一籩實以栗黃右一豆實以鹿醢爵一在籩豆間有坫加勺冪在壇上東南隅北向西上

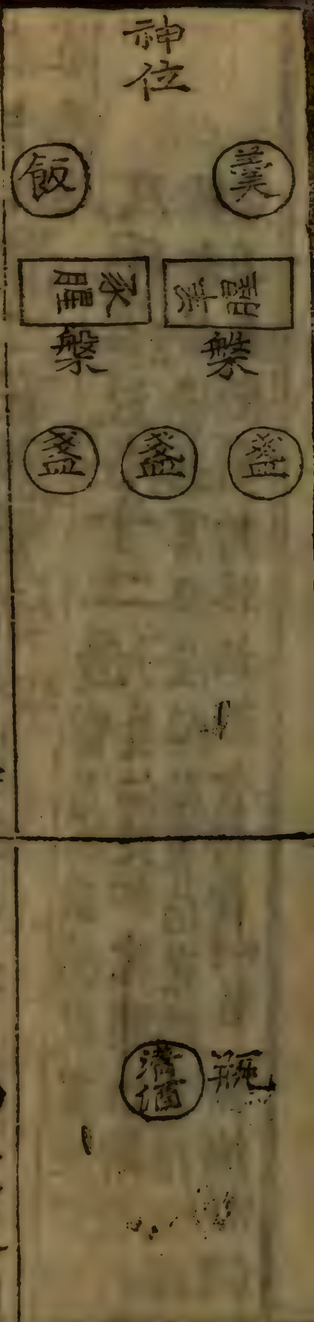
象尊二一實玄酒一實清酒皆加勺冪在壇上東南隅北向西上

厲祭城隍州縣同

籩四在左爲二行右上第一行形鹽在前乾棗次之第二行栗黃在前鹿脯次之豆四在右爲二行左上第一行菁菹在前鹿醢次之第二行芹菹在前魚醢次之俎二一在籩前一在豆前籩前俎實以羊腥豆前俎實以豕腥簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前鉶一在簠簋後實以和羹加芼滑爵三在簠簋前一有

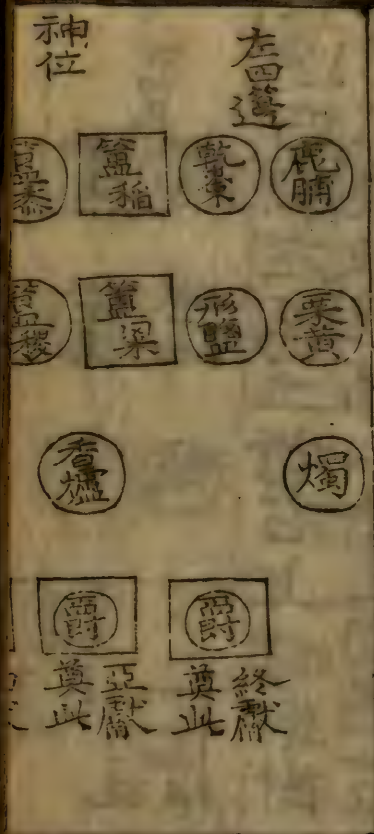
象尊二一實玄酒一實清酒皆加勺羃在壇上東南隅北向西上

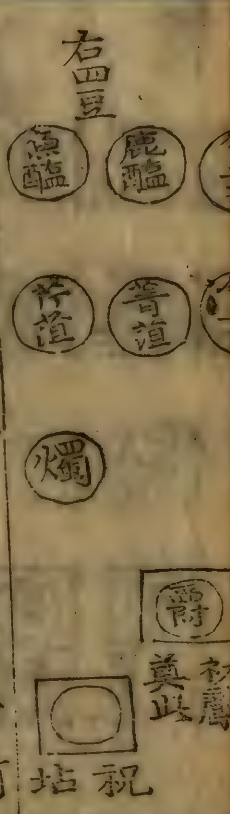

每位黍飯一盆實以稻羹一器實以和羹槃二在飯羹前一實羊腥一實豕腥盞三在槃前

酒架在神位之南

州縣酺祭

籩四在左爲二行右上第一行形鹽在前乾棗次之第二行栗黃在前鹿脯次之豆四在右爲二行左上第一行菁菹在前鹿醢次之第二行芹菹在前魚醢次之簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前爵三在簠簋前各有坫

象尊一實以清酒加勺羃在神位之左道南北向

凡用籩豆各十二籩實形鹽魚鱐乾棗栗黃榛子菱仁芡仁鹿脯白餅黑餅糗粫粉餈豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍酏食糝食配者魚鱐乾似鱙

以豆為粉糝餈上也餈之言滋也韭菹以韭切之言堅潔若玉珥也粉餈餈稻餅也炊米擣之米麥也潔之玉為餌蓋先屑為粉然後溲之之也石衍以也飾為之黑餅以蒸粉為之糗糗餌

菹遂乾之胛析宙百葉也豚拍拍又作膊脇酒塗置甀中百日則成矣今以鹽醢不言其肉豕先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美去本乾取中四十為之醢醓肉汁也作醢者必

從隅商以與稻米為餈糝食取牛羊豕之肉三四為食館食麴也取稻米舉稻搜之小切籩菜芍道金醓膊菹細切為齏又云切之也又也爾析豚胉言菹者皆齏也齏菹之

如一小切之加熬 用籩豆各十籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食用籩豆

各八籩又減白餅黑餅豆又減脾析豚拍用籩豆各四籩實形鹽乾棗栗黃

鹿脯豆實菁菹鹿醢芹菹魚醢用籩豆各二籩實栗黃鹿脯豆實菁菹鹿醢用

籩豆各一籩實鹿脯豆實鹿醢簠實稻粱稻今粘穀粱粟之米粟之長類簋實黍稷

登實大羹大羹太古之羹汁不和貴其質也設之於登無鉶羹鉶實和羹和羹五味調成滑得節也夏葵冬藿加俎用三

實牛羊豕俎皆有牲匣〇凡豆右之俎三一實牛熟腸胃膊一實羊熟腸胃膊

一實豕熟膚俎用二實羊豕〇文宣王以牛代羊俎用一實豕〇凡祭神

之物當時所無者以時物代之
祭則又非土產以其類充之

凡尊實五齊泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊泛者成
而滓泛

泛然醴猶體也成而汁滓相將盎猶翁也成而
翁翁然蔥白色緹者成而紅赤色沈者成而滓

沈也自醴以上尤濁盎以下差清其象類則然○
齊之作也始則其氣泛然次則有酒之體中則

盎然而浮久
則赤終則沈罍實三酒事酒昔酒清酒事酒酌
有事之

人謂於祭末畀賤之人得飲之昔酒久釀乃熟
故名昔酒冬釀接春成清酒又久於昔酒冬釀

接夏成五齊三酒俱用秫稻麴糵但三酒味厚
人所飲也齊味薄所以祭也通言之齊亦曰酒

其豐酒則用黑
黍為之與此別凡齊皆加明水酒皆加玄酒

設於逐尊之上尊明水陰鑑所取月中之水
月而生故謂之明貴其新潔

也玄酒太古無酒用水行禮後王[illegible]
[illegible]古設尊之為[illegible]

凡牲牢大祀社稷宗廟永寧殿用大牢牛一羊一豕一

社稷加羊三豕三宗廟加羊六豕六攝事並不加羊永寧殿加豕三中祀風雲雷雨嶽海瀆先農先蠶雩祀文宣王歷代始祖用小牢羊一豕一○文宣王以騂牛代羊外則否縣只用豕一先農加牛一羊一豕一攝事則否文宣王加羊一豕四攝事不加羊外則敬以上加羊一豕一風雲雷雨雩祀各加羊二豕二小祀靈星老人星馬祖名山大川司寒先牧馬社馬步禡祭禜祭酺祭纛祭厲祭七祀功臣州縣社稷及凡祈告報祀用豕一宗廟俗節朔望凡先告事由移還安祭同纛祭加羊一厲祭加

羊三豕二州縣加羊二功臣加豕一嶽海瀆望祈加豕二凡祀之牲皆養在滌大祀九旬中祀三旬小祀一旬祈告之牲不養凡犧牲不得捶朴損傷死則埋之有瘡疾者替之

凡幣帛社稷以黑宗廟以白先農以青先蠶以黑嶽海瀆各隨方色東海用青智異山南海用赤三角山用黃松嶽山西海用白鼻白山用黑瀆皆用黑自餘禮神之幣皆以白凡幣之制皆長一丈八尺厭謚禮並用苧布

俗祭

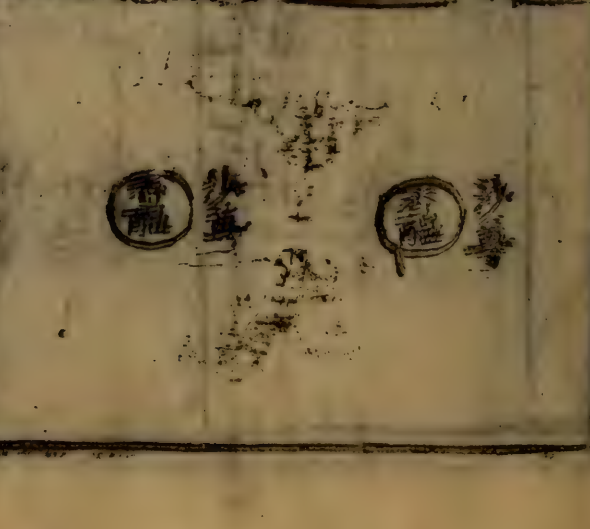
文昭殿懿廟四時俗節忌晨及眞殿俗節同禪眞殿餅六器湯三器

每位饌卓四行南上第一行中朴桂四器第二行紅白散子五器第三行茶食五器第四行各色實果六器

卓三行第一行各色餅六器第二行各色湯膳臙膕無定數

第三行盞三

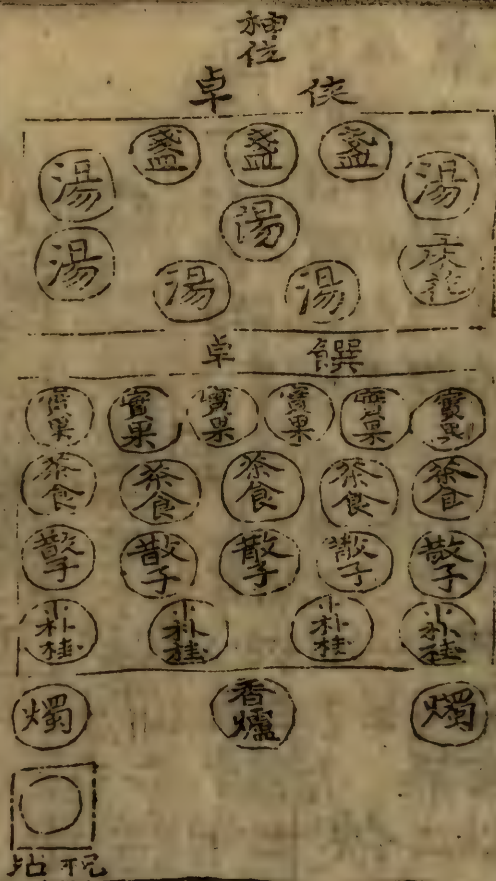
每室畫龍沙尊

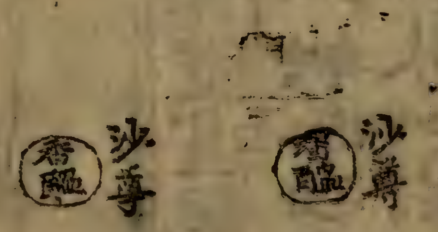
俠二實以香醞在各室

戶外之左每位蕚鏤

臺盞三置於尊所

文昭殿懿廟朔望先告事由移還安 真殿先告事由移還安同 權餠六器湯三器

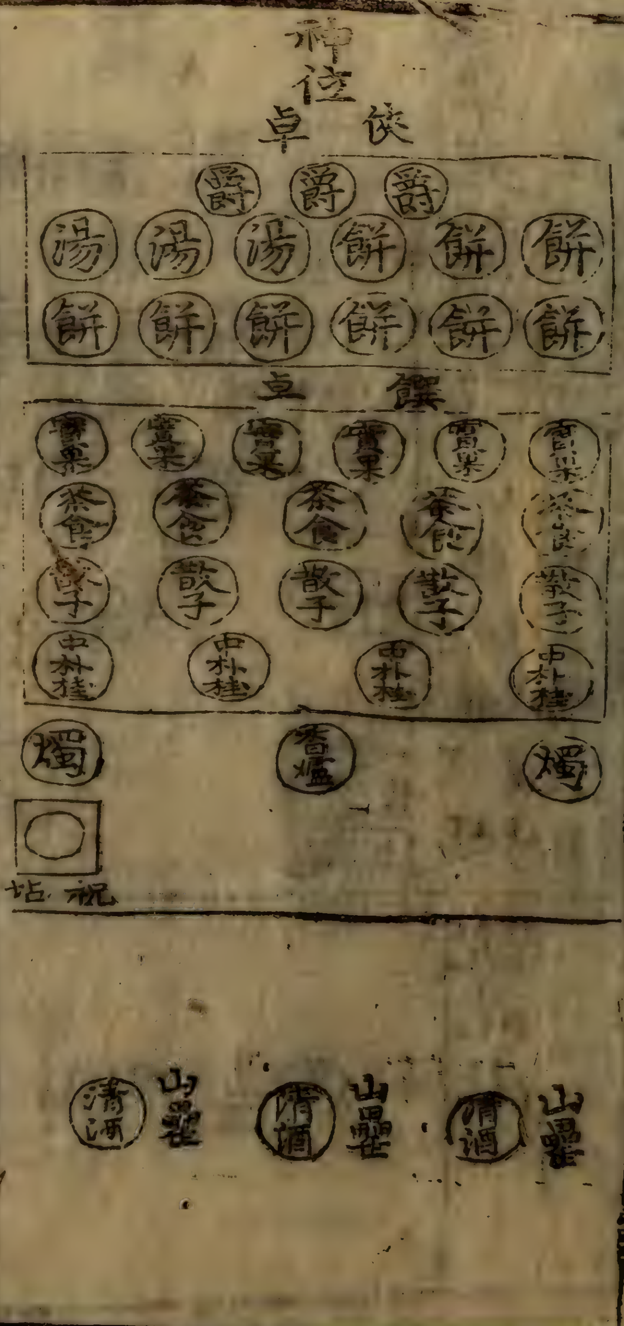

每位饌卓四行南上第一行小朴桂四器第二行紅白散子五器第三行茶食五器第四行各色實果六器 俠卓三行第一行湯膳無定數第二行床花一器第三行盞三

說見上

先告事由移
安則盞一

山陵親享及四時俗節

饌卓四行南上第一行中朴桂四器第二行紅白散子五器第三行茶食五器第四行各色實果六器俠卓三行第一行各色餅六器第二行各色餅湯六器餬蔘第三行爵三

山罍三實以清酒皆加勺冪在戶外之左北向西上爵三實於篚置於尊所

山陵朔望及先告事由移還安

饌卓五行南上 第一行藥果四器 第二行各色實果

說見上

菜蔬五器第三行各色湯餠五器 第四行飯羹匙筯三器第五行爵

三先告事由移 還安則爵一

大夫士庶人時享 忌日用素饌俗節正朝端午秋夕獻以時食饌品隨宜供辦

二品以上

神位
考妣

盞	盞	盞	盞	盞	盞
飯	羹	匙筯	飯	羹	匙筯
麪	魚	炙肝	肉	餅	
菜	醢	菜	脯	菜	
果	果	果	果	果	

六品以上

神位
考妣

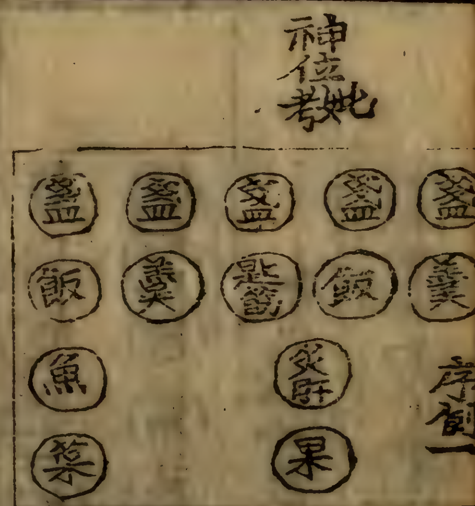
盞	盞	盞	盞	盞	盞
飯	羹	匙筯	飯	羹	匙筯
麪	魚	炙肝	肉	餅	
果	醢	菜	脯	果	

九品以上

盞
匙筯
肉
脯醢

庶人

盞
匙筯
脯醢

考妣兩位共一卓五行南上二品以上則第一行果五器第二行菜蔬三器脯醢各一器第三行麪餠魚肉炙肝各一器第四行飯羹匙筯各二器第五行盞六六品以上則第一行果二器脯醢菜蔬各一器第二行麪餠魚肉肝炙各一器第三行飯羹匙筯各二器第四行盞六九品以上則第一行果菜蔬各一器脯醢中一器第二行魚肉炙肝各一器餘如六品庶人則第一行果菜蔬各一器脯醢中一器第二行炙肝一器餘如九品飯羹麪餠魚肉炙肝進饌時設之○設酒尊於戶外之左皆置盞盤

鐘

周禮圖云禮書鳧氏爲鐘鐘體之別五銑于鼓鉦舞是也鐘柄之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介

磬

周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬氏爲磬倨句一矩有半先儒云上曲者爲

於于鼓鉦舞之間有帶布鈎下直者爲倨勾即股也
於帶間有枚先儒曰銑金倨即鼓也股在上廣而短
之澤者淨如浣焉欒如木鼓在下俠而長以長掩短
之欒鍾口兩角也于則銑則鼓長於股者半矩是倨
間之曲倨也鼓則于上之得一矩有半也以廣掩俠
所擊處注於攠隧皆云擊則股廣於鼓者亦半矩是
處鉦則鼓舞之正中者舞勾亦得一倨有半也廣俠
則聲之震動於此者甬出長短務適中焉然皆厚二
舞上者也衡橫甬上者也寸或謂石性堅則雖厚而
帶類篆故曰篆乳有數故清緩則雖薄而濁如天球

曰枚

乃玉磬自然者是可以磬氏之制拘乎

編鐘

編磬

文獻通考云小胥凡縣鍾説見上○周禮圖云磬虡
磬半爲堵全爲肆註云鍾飾以羽屬若鋭喙決吻數
磬編縣之二八十六枚而目顧脰小體蹇腹其聲清
在一虡謂之堵鍾一堵磬揚而遠聞則於磬宜是也
一堵謂之肆今大晟樂宗
前代制亦用十六枚以十
二枚爲正鍾四枚爲清鍾
焉○周禮圖云禮書鍾植
者爲虡橫者爲簨簨之上
有崇牙虡之上設業業之

上樹羽而有端有璧翣之鐘
虡飾以臝屬若厚脣弇口
出目短耳大胷耀後大體
短脰聲大而宏則於鐘宜是也

特鐘

特磬

說見上 今特鐘用於登歌 其歌鐘用編鐘

雷鼓

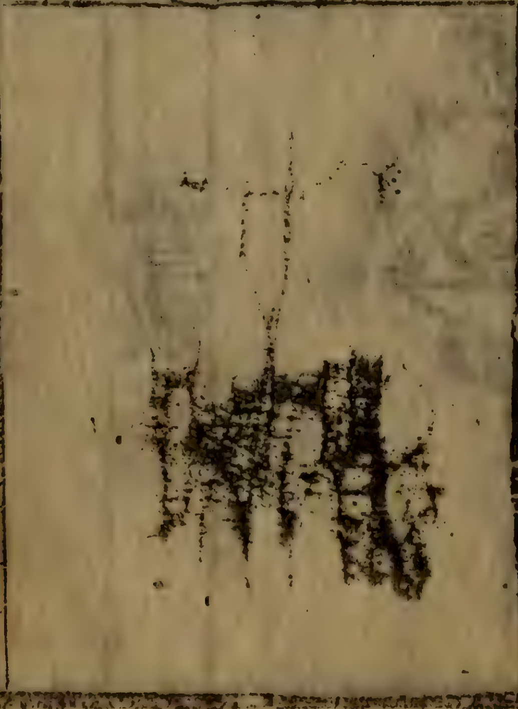
說見上 今特磬用於登歌 其歌磬用編磬

雷鼗

陳氏樂書云鼓人以雷鼓周禮太師樂雷鼓則有雷
鼓神祀以靈鼓鼓社祭以鼗靈鼓則有靈鼗路鼓則
路鼓鼓鬼享雷天聲也靈有路鼗○樂書云鼓以節

地德也路人道也天神之之鼗以兆之作樂之道也
樂六變而雷鼓雷鼗六面鞉所以兆奏鼓也鞉與鼗同○
地示之樂八變而靈鼓靈鼗文獻通考云鼗小鼓以木
鼗八面人鬼之樂九變而貫之有兩耳還自擊雷鼗
路鼓路鼗四面者金之爲三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓
物能化不能變鬼亦如之
金非土不生以土之五加
金之四此其所以九變歟
注云雷鼓以馬革乾爲馬
故也靈鼓以牛革坤爲牛

故也

靁鼓

說見上

路鼓

靁鼗

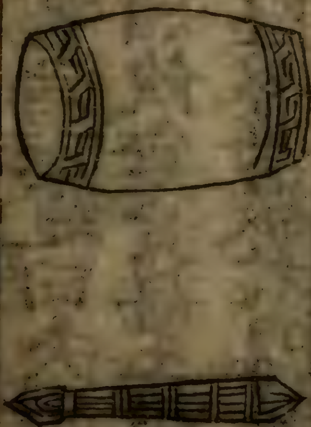
說見上

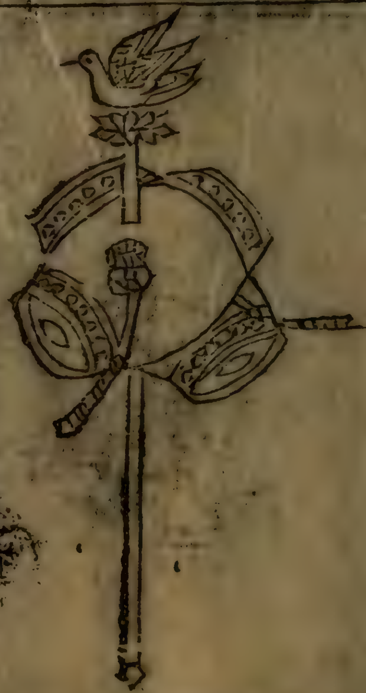
路鼗

說見上

土鼓

說見上

節鼓

樂書云禮運曰夫禮之初始諸飮食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神土鼓蕢桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲爲本土也者於位爲中央於氣爲沖氣則以土爲鼓以蕢爲桴所以達中聲者也周禮籥章凡逆暑於仲春迎寒於仲秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於

文獻通考云江左淸樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中開圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之所以與止登歌之樂

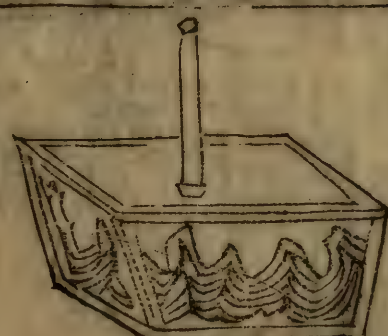

擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窪土而爲之故禮運之言土鼓在乎未合之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜氏謂以瓦爲皐陶鼓木也以草爲面不稽禮運之過也

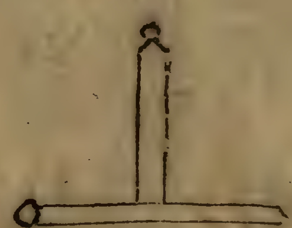
晉鼓

柷

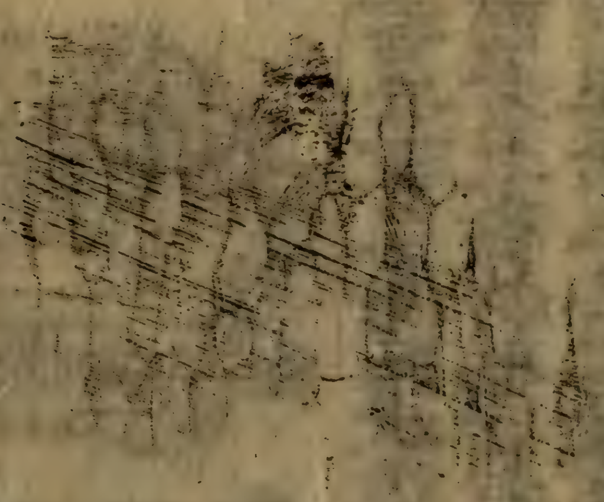

止

文獻通考云晉鼓其制大樂書云柷之爲器方二尺
以短盖所以鼓金奏也鏄四寸深一尺八寸中有椎
師以鐘鼓奏九夏鏄師掌柄連底撞之令左右擊也
金奏之鼓豈晉鼓歟注云陰始於二四終於八十陰

以木桎貫鼓下爲趺上爲數四八而以陽一主之所
横荷

以作樂則於衆樂先之而
已非能成之也有兄之道
焉此柷所以居宮縣之東
象春物之成始也爾雅曰
所以鼓柷謂之止柷以合
樂而作之敔鼓之欲其止
者戒之於蚤也

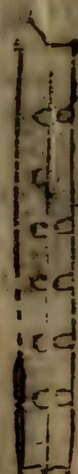
鼓

鼗

管

樂書云敔之爲器狀類伏虎西方之陰物也皆有二十七鉏鋙三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十勝之

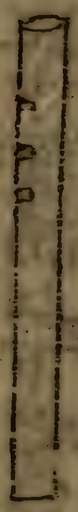

周禮圖云六孔十二月之音也併兩而歙之○樂書云先王之制管所以達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而實陰小而衆

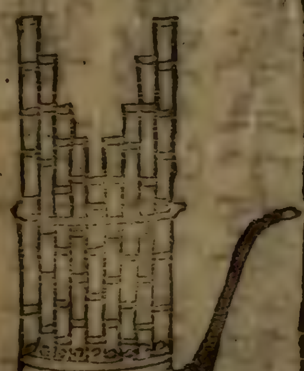
所以止樂則能以反為文非特不至於流而失已亦有足禁過者焉此鼓所以居宮縣之西象秋物之成殺也爾雅曰所以鼓敔謂之籈敔以節樂而止之必鼓之欲其籈者潔之於後也

陽顯而明陰幽而晦孤竹之管降天神取其奇而孤也孫竹之管出地祇取其小而衆也陰竹之管禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣

籥

笙

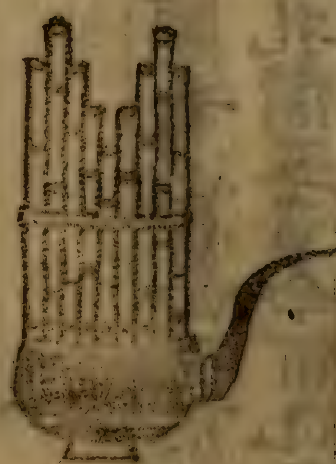

周禮圖云籥如篴三孔而短主中聲而上下之○文獻通考云籥躍也氣躍而出也古者取卵地之竹以為籥春分之音萬物振躍而出也然三漏之籥所以通中聲先王之樂也七漏之籥所以備二變世俗之樂也今大常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

禮書云笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧竽三十六簧笙長四尺竽長四尺二寸簧金鐷為之蓋眾管在匏有巢之象故大笙曰巢大者唱小者和小笙曰和○文獻通考云宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管六成樂譜笙集所為之云用十七管並前八

簧後九簧高下有次序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸

笙

和

說見上

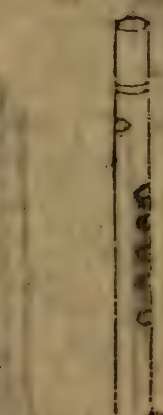
篴

說見上

簫

周禮圖云博雅大者二十四管無底漢謂洞簫小者十六管有底狀如鳳翼其聲鳳聲○大晟樂譜云鳳簫以竹為之身長一尺四寸有一十六管闊一尺六分鳳翼實其底

周禮圖云篴舊四孔京房加一孔備五音今笛也○宋朝賜来篴遂前五孔後一孔尾兩旁各一孔

架一尺二寸以木為之第一管長一尺二寸五分第二管長一尺二寸一分第三管長一尺一寸三分第四管長一尺四分第五管長九寸八分第六管長九寸第七管長七寸六分第八管長六寸七分自十六管至第九管復如第一管至八管之數從右手為頭次第吹之至左成曲分寸協律取聲

缶

篪

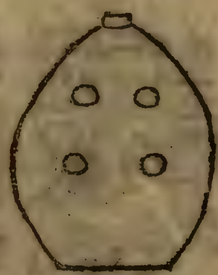
樂書云土音缶立秋之音也古者盎謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以麋鞈力各切生革縷寘缶而鼓之是以易之盈缶

周禮圖云大晟樂書塤篪皆六孔而以五聲取聲二者其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾與塤篪所以相應餘樂皆然

見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王爲秦王擊缶亦因是已（注云趙王使秦王擊缶）孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈耶徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細歟注云一曰形如足盆

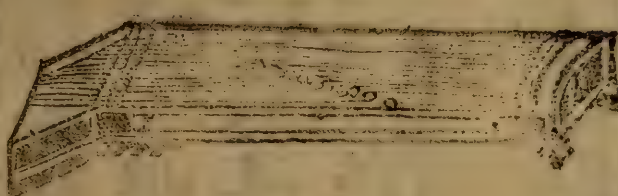
一曰形如覆盆以四杖擊之

塤

周禮圖云塤狀如秤錘以土爲之詩作壎◎樂書云

瑟

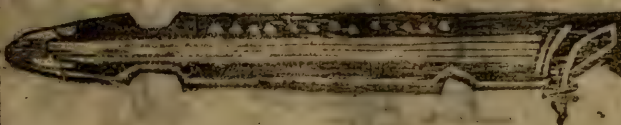

禮書云樂記清廟之瑟朱絃而疏越盖絲不練則勁

塤之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已註云塤六孔上一前三後二

而聲清練則熟而聲濁孔小則聲緊大則聲遲發踈越以遲其聲然後不至於大急練絲以濁其聲然後不失之大清○樂書云瑟者閑也所以懲忿窒欲所以正人之德也故前其柱則清郄其柱則濁䕶三禮圖頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也

琴

樂書云長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰

旌

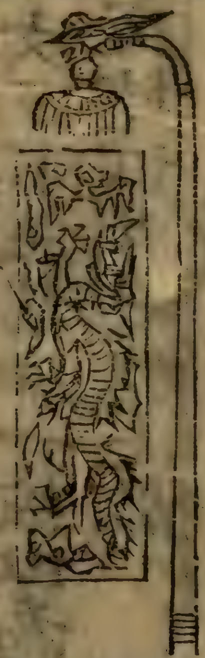

樂書云春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入于

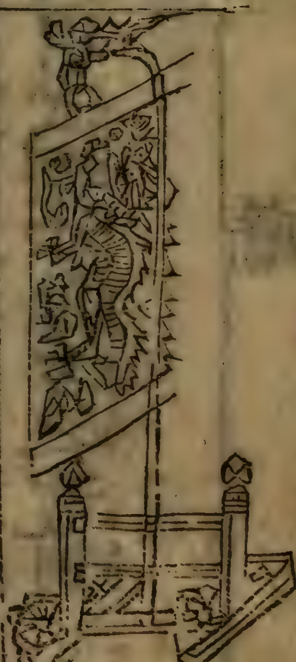
廣四寸象四時也前廣後房去旌卒享盖旌夏大旌
俠象尊卑也上圓下方象也舞者行列以大旌表識
天地也暈十有三象十二律之也大射禮舉旌以宮偃
餘一以象閏也其形象鳳旌以商亦其類歟然武樂
而朱鳥南方之禽樂之主象成者也故得以旌參之
也五分其身以三為上以聖朝太樂所用注旄三重
二為下參天兩地之義也高纛等二工分立左右以
文王武王各加一絃以為引武舞亦得古之遺制也
文絃武絃是謂七絃

纛

麾

樂書云君子陽陽曰左執翿宛丘詩曰值其鷺翿爾雅曰翿纛也郭璞以為今之羽葆幢蓋舞者所建以為容非其所持者也聖朝太樂所用高七尺干首捿[illegible]鳳注旄一重綴纁帛畫

樂書云周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郎執之以令樂工焉蓋其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂

朱龍焉二工執之分立於左
右以引文舞亦得古之遺
制也

錞

將作則舉之止則偃之堂上
則立於西階堂下則立於樂懸
之前少西唐樂録謂之暈
工是也○大晟樂譜其幡
上綴玄色五寸中緋綃三
尺六寸下黃色五寸有趺

鐲

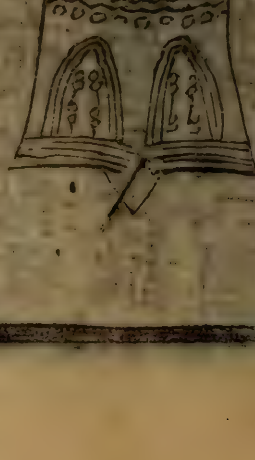
文獻通考云周禮鼓人掌樂書云周官鼓人以金鐲六鼓四金之音聲以節聲節鼓鄭康成曰鐲如小鐘樂四金者錞鐲鐃鐸也以軍行鳴之以爲鼓節盖自金錞和鼓盖其形象鐘頂其聲濁言之謂之鐲自其大腹擊口弇以伏獸爲鼻倣人言之謂之丁寧自其內懸子鈴銅舌凡作樂振正人言之謂之鉦其實一也而鳴之與鼓相和武舞時工人以手持錞振之引舞進退。

鐃

鉦

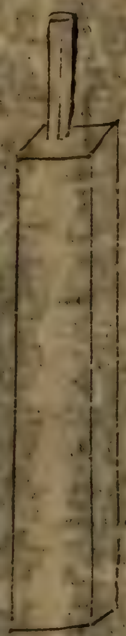
樂書云周官鼓人以金鐃止樂以其聲譊譊然故以鐃名之說文曰鐃小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止

樂書云周官鼓人以金鐸通鼓鐸名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之

鼓大者象鐘形薄旁有二
十四鈚宮縣用之飾以流蘇
蓋應律音而和樂也

應

雅

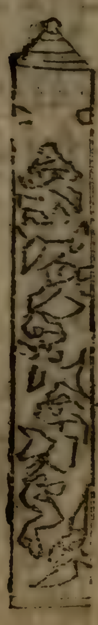
文獻通考云小鼙謂之應樂書云雅者法度之器所
所以應大鼙所倡之節也以正樂者也工舞以雅欲
周官應如桶而方六尺五其迅疾不失正也先儒謂
寸中象柷有椎連底左右狀如漆桶而弇口大二圍

相擊以應祝也禮圖其形長五尺六寸以羊韋鞔之亞圓而内外皆朱旁有兩紐疏畫舞工人所執所以節舞也一曰中有椎

相

牘

文獻通考云相狀如鼗韋表樂書云以竹爲之大五寸
糠裏以桼趺扃糸而擊之殺其聲而使小所以節樂
所以輔樂樂器治亂以相長者七尺短者三尺虛中
諸家樂圖多以相爲節是如簫而無底其端有兩竅
相所以輔樂亦所以節舞而縣畫之列於庭以兩手
也今大樂武舞用之二工等地周禮圖鄭司農曰牘
在舞者之左手撫兩端以以竹大五六寸等地取聲
節舞者之步豈亦得相之以爲節
遺制歟

羽籥 干戚

文獻通考云籥師祭祀鼓羽籥之舞詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以為聲翟所以為容也

樂書云干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵盾之為物朱質而繪以龍周禮司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬

照燭

照燭之制以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗麾遠難辨擧以作樂偃以止樂

雅部樂懸圖說

社稷 軒架

西

管籥笙竽簫篴篪缶塤

管籥笙竽簫篴篪缶塤

管籥笙竽簫篴篪缶塤

管籥笙竽簫篴篪缶塤

管籥笙竽簫篴篪缶塤

管籥笙竽簫篴篪缶塤

管籥笙竽簫篴篪缶塤

管籥笙竽簫篴篪缶塤

管籥笙竽簫篴篪缶塤

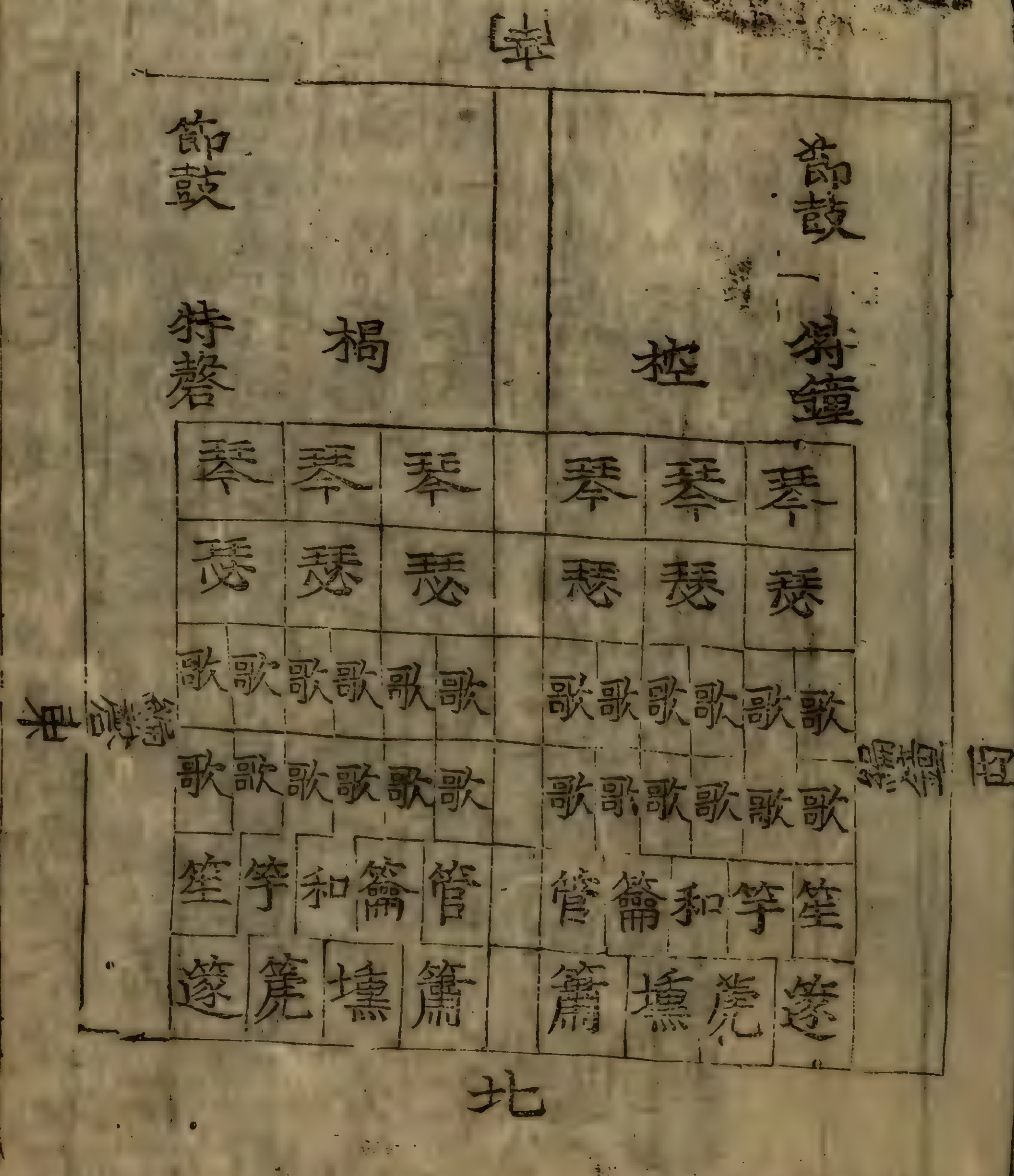
管籥笙竽簫篴篪缶塤

東

北

軒架在壇下（今北門內）東西南三方各設編鐘三堵編磬三堵西方編鐘起南編磬間之西向東方編磬起南編鐘間之東向南方編磬起西編鐘間之南向設靈鼓三一在南架之南當中一在西南隅一在東南隅靈鼗各一又在其左晉鼓二於樂懸之南一在東南隅一在西南隅柷敔於南架內柷在西敔在東管十在柷敔之北為一行次籥次笙次竽次簫次篴次箎次缶次塤各十各為一行並分道之東西俱南向（工人並介幘緋鸞衫白紬中單白紬袴白袜帶白布襪烏皮履後倣此）

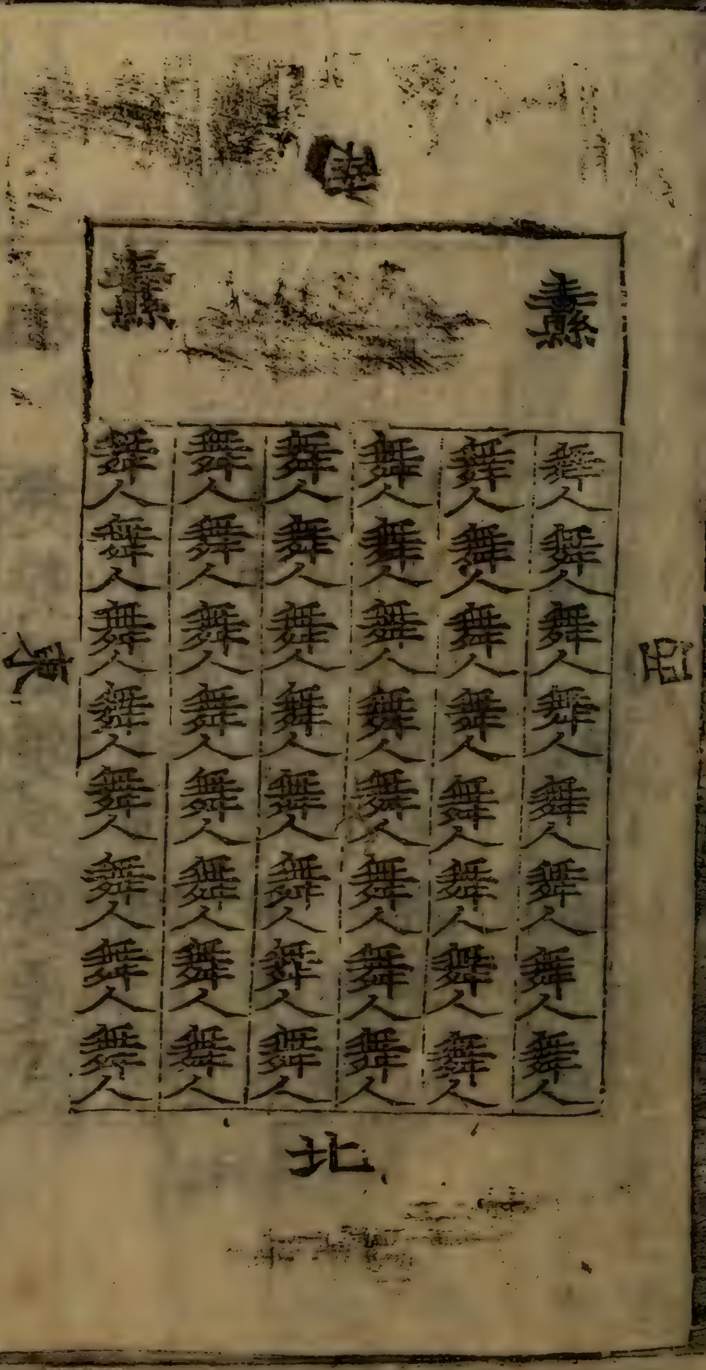
登歌

南
北
東
西
節鼓
節鼓
特磬
楬
控
鎛鐘
琴 琴 琴 琴 琴 琴
瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
笙 竽 和 籥 管
管 籥 和 竽 笙
篴 箎 塤 簫
簫 塤 箎 篴

登歌在壇上近北（今壇上窄狹在北壝門內）中開御道分設左右特鐘在西特磬在東節鼓二一在特鐘之南一在特磬之南設控楬於鐘磬之間控在西楬在東爲一行次琴十六爲一行次瑟六爲一行次歌二十四人分爲二行編鐘一堵在歌人之西編磬一堵在歌人之東次管籥和竽笙各二分東西爲一行次簫塤篪篴各二分東西爲一行俱南向（工人並介幘緋鸞衫白紬中單白紬袴金銅革帶白布襪烏皮履樂師幞頭綠公服金銅革帶緋白大帶白布襪烏皮履後倣此）

文舞

文舞六佾在軒架之南每佾八人左執籥右執羽俱南上纛二在六佾之南引舞工人並進賢冠青鸞衫白紬中單白紬裙金銅革帶白布襪烏皮履後倣此

武舞

陛

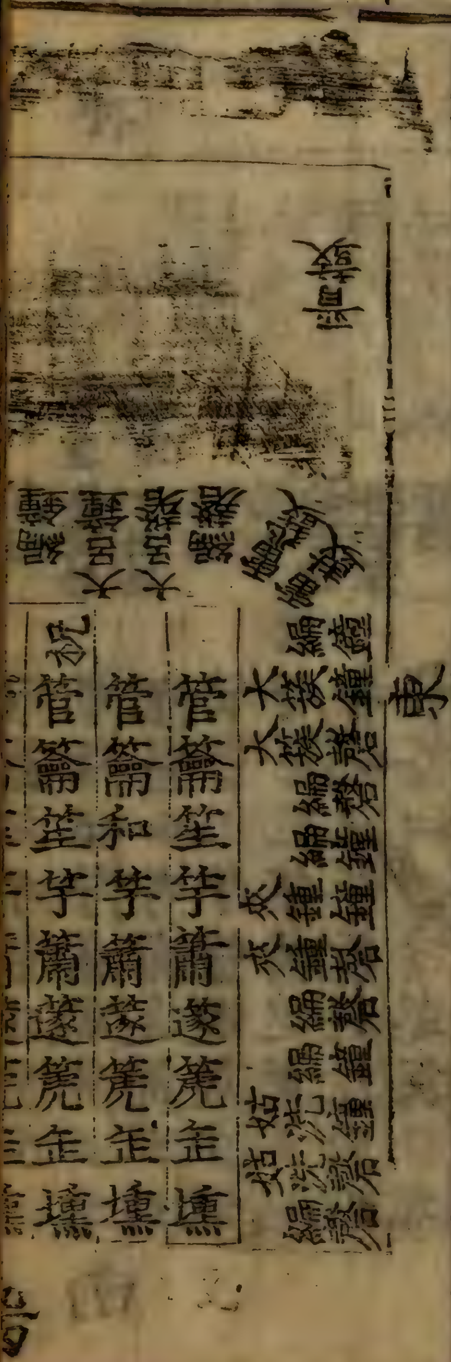
旌　旌

東									西
		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		
應		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		錞
		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		
雅		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		鐲
		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		
相		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		鐃
		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		
牘		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		鐸

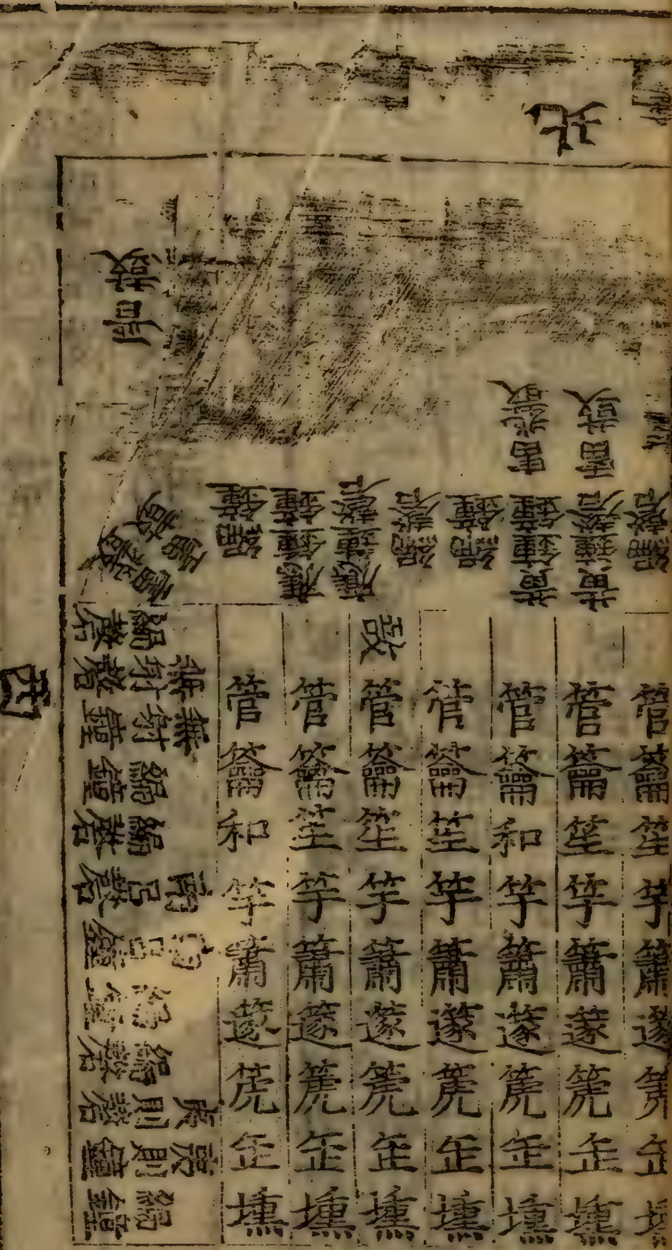
北

武舞六佾在軒架之南每佾八人左執干右執戚俱南上旌二在六佾之南引舞工人並皮弁緋鸞衫黃畫甲豹文大口袴起梁帶白布襪烏皮履後倣此錞鐲鐃鐸各一在舞佾西應雅相牘各一在舞佾東俱南上隨舞進退工人並武弁紅抹額緋鸞衫白紬中單白紬袴白布襪紅錦臂韝金銅革帶烏皮履後倣此

風雲雷雨軒架先農先蠶雩祀文宣王同

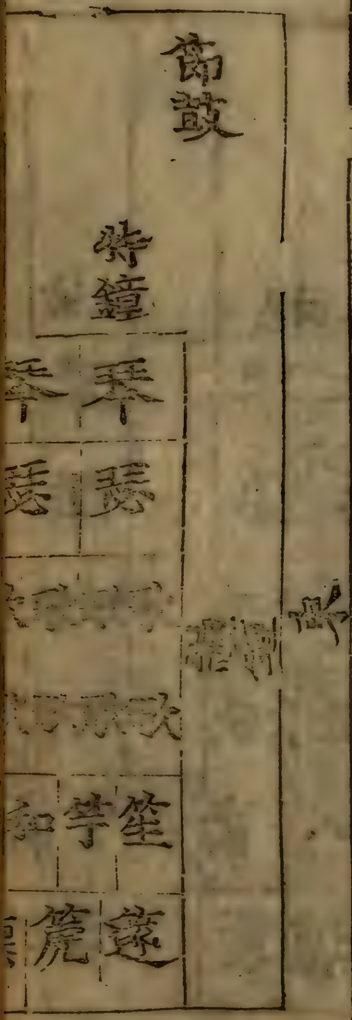

軒架在南門內東西北三方各設編鐘三堵編磬三堵東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向北方編磬起東編鐘間之北向設雷鼓三一在北架之北當中一在東北隅一在西北隅先蠶

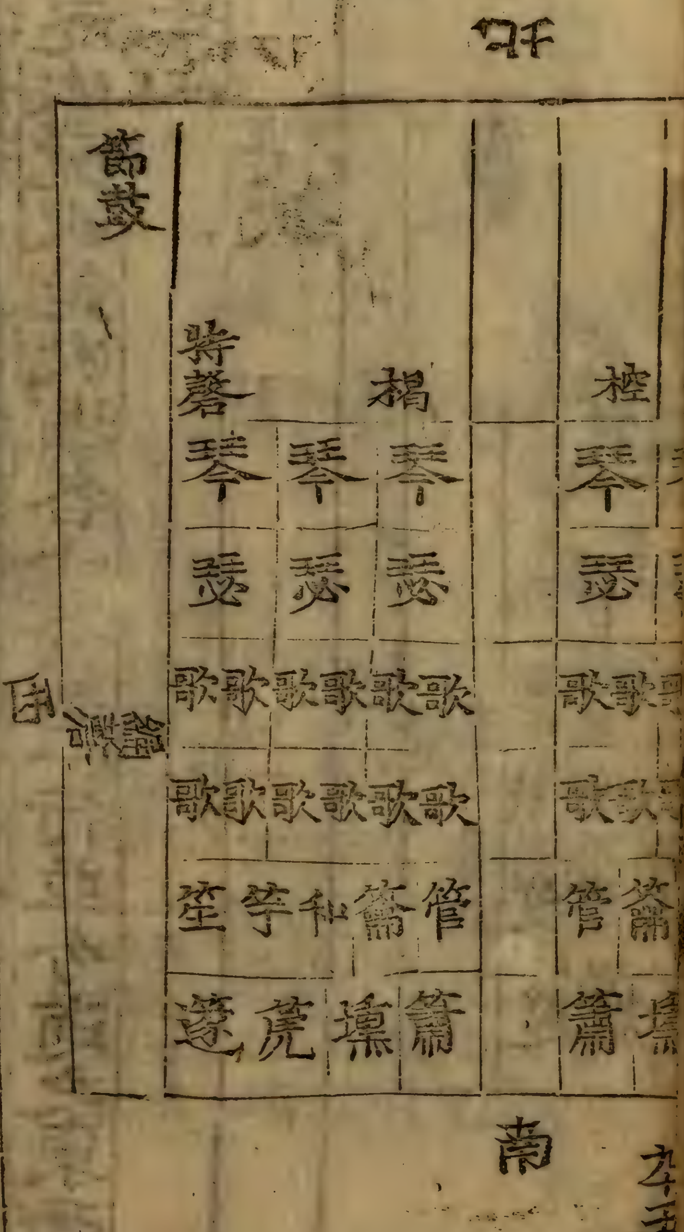

雩祀文宣王設路鼓三先農設土鼓三雷鼗鼓各一又在其左先農先蠶雩祀文宣王則路鼗晉鼓二於樂懸之北一在東北隅一在西北隅柷敔於北架内柷在西敔在東管十在柷敔之南爲一行次籥十爲一行次和三笙七爲一行次竽次簫次篴次篪次缶次壎各十各爲一行並分道之東西俱北向

登歌

登歌在壇上（今壇上窄俠在北壝內○文宣王則堂上）中廟御道分設左右特鐘在東
特磬在西節鼓二一在特鐘之北一在特磬之北設
椌楬於鐘磬之間椌在東楬在西爲一行次琴六爲
一行次瑟六爲一行次歌二十四人今爲二行編鐘

堵在歌人之東編磬一堵在歌人之西次管笙各二
竽笙各二分東西為一行次簫箎篴各二分東西
為一行俱北向

文舞

北

纛　　纛

東

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

西

南

文舞六佾在軒架之北左執籥右執羽俱北上纛二在六佾之北引舞

武舞

北

旌　旌

錞　鐲　鐃　鐸

鼓

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

應　雅　相　牘

南

武舞六佾在軒架之北每佾八人左執干右執戚俱北上旌二在六佾之北引舞錞鐲鐃鐸各一在舞佾東應雅相牘各一在舞佾西俱北上隨舞進退

俗部樂器圖說

方響

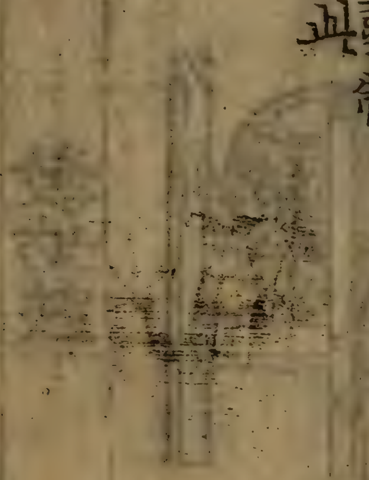
教坊鼓

樂書云方響之制盖出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下方其數十六重行編之而不設業倚於虡上以代鐘磬凡十六聲比十二律餘四清聲耳後世或以鐵爲之敎坊燕樂用焉今民間所用纔三四寸耳

杖鼓

文獻通考云其制如大鼓蟠龍匝䇿有架有趺今敎坊所用鼓制如此

文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓其聲和壯而有節

文獻通考云拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部以為樂節蓋以代抃也唐人或用之為樂句宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑木為之

也

豈亦柷敔之變體歟

月琴

奚琴

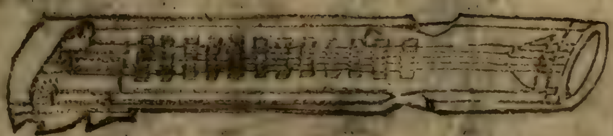

文獻通考云月琴形圓項長上按四絃十三品柱豪琴之徽絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土

文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼗而形亦類爲其制兩絃間以竹片軋之民間或用

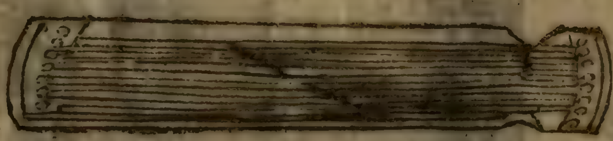
白開元中編入雅樂用之
豈得舜之遺制歟

玄琴

三國史云玄琴象中國樂

伽耶琴

三國史云伽耶琴與箏制

部琴而爲之羅古記云初晉人以七絃琴送高句麗時第二相王山岳改易其法制而造之兼製曲以奏之於是玄鶴來舞遂名玄鶴琴後但云玄琴

唐琵琶

處少異而大槩似之羅古記云伽耶國嘉實王見唐之樂器而造之

鄕琵琶

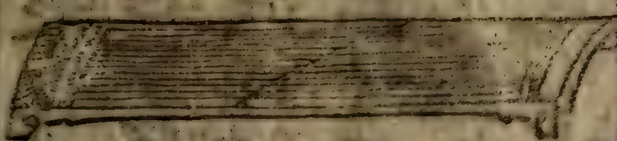

譜云琵琶之制中虛外[illegible]矣天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺三寸法三才五行也秦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名○文獻通考云舊樂

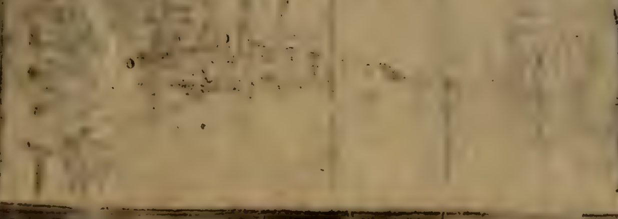
三國史云鄉琵琶與唐制度大同而少異亦始於新羅但不知何人所造

有大小琵琶之制今教坊所
用乃其曲頸者非直頸也

大箏

秦箏

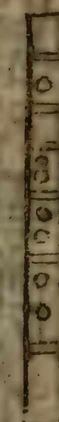
[illegible]

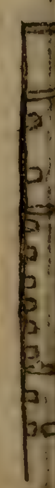
玄箏賦序曰上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器○釋名曰箏施絃高箏箏然并梁二州箏形如瑟○風俗通曰箏本五絃今十三絃不知誰作隋音樂志云箏十三絃蒙恬作也

唐笛

潤其絃而軋之

大箏 中箏小箏制同

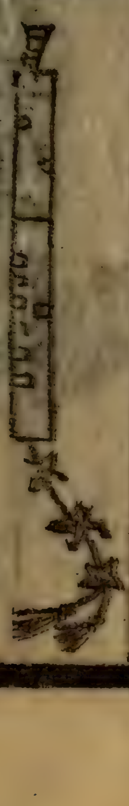
文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

三國史云三竹一大笒二中笒三小笒亦模倣唐笛而爲之者也此亦起於新羅不知何人所作

洞簫

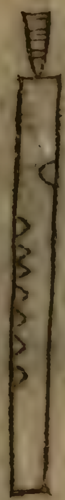

唐觱篥

釋名云洞簫簫之無底者
○王子淵洞簫賦洞者通
也言其無底上下相通故
曰洞簫○高麗史樂志洞
簫孔八

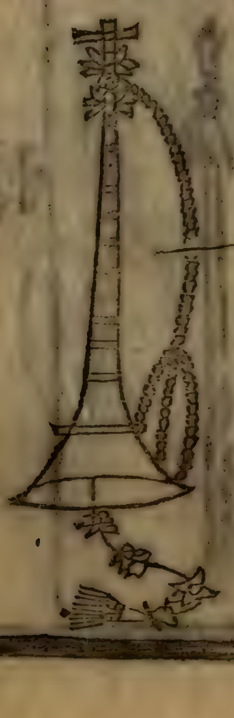
鄉觱篥

說見上倣唐制而爲之唯八竅

樂書云觱篥一名悲篥一
名笳管羌胡龜茲之樂也
以竹爲管以蘆爲首狀類
胡笳而九竅

太平簫

定大業之舞儀物圖

劒

槍

弓矢

大角 小角制同

大鼓

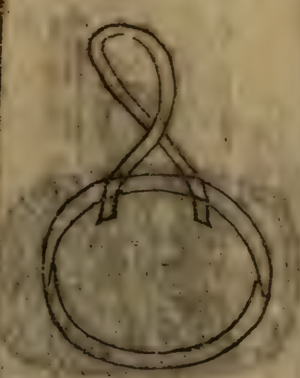

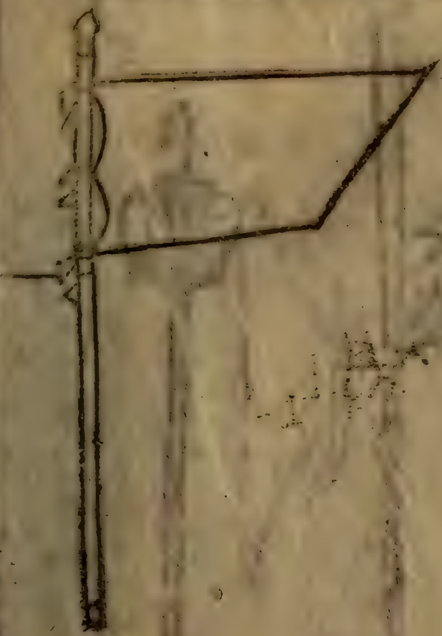
小鼓

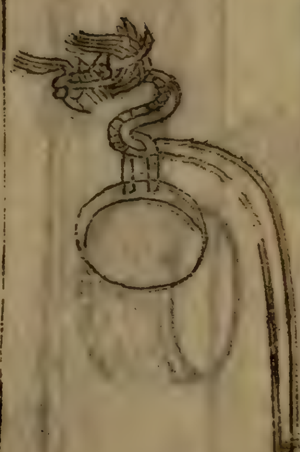
大金

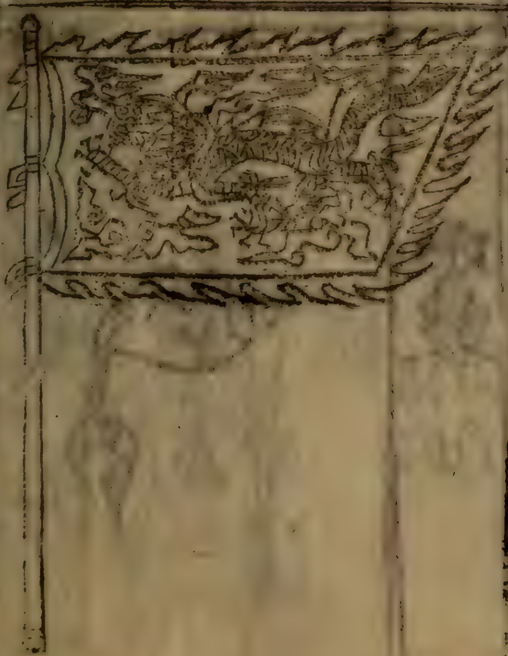
白旗 青赤黑旗制同

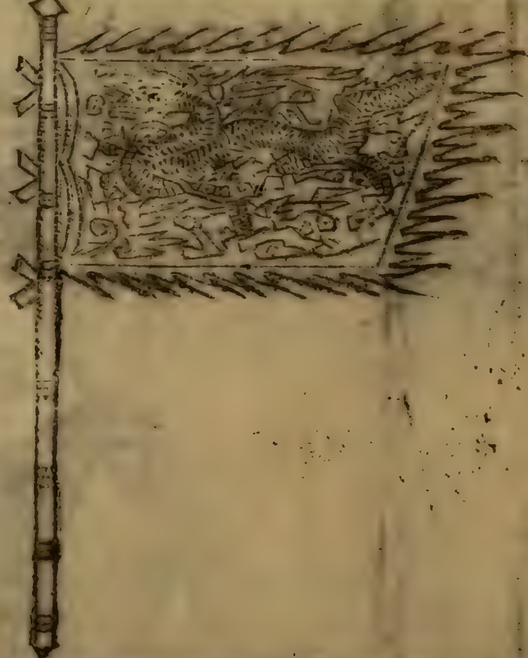
金

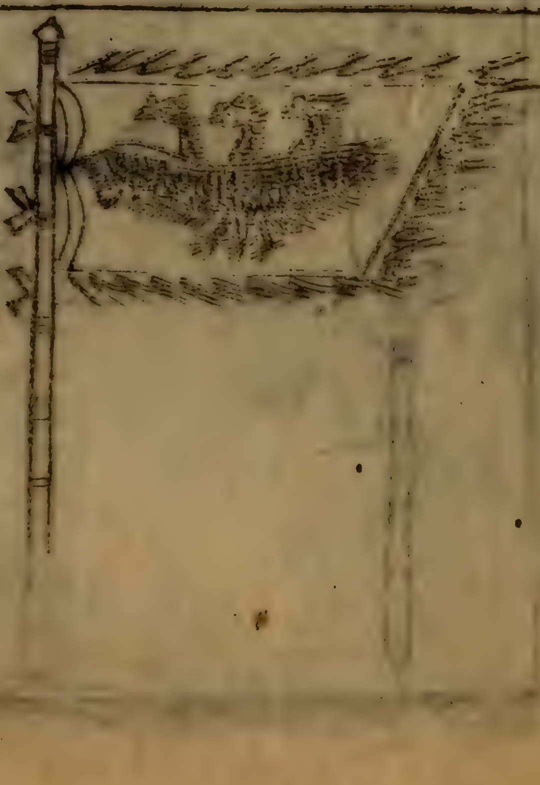
黃龍大纛

青龍旗

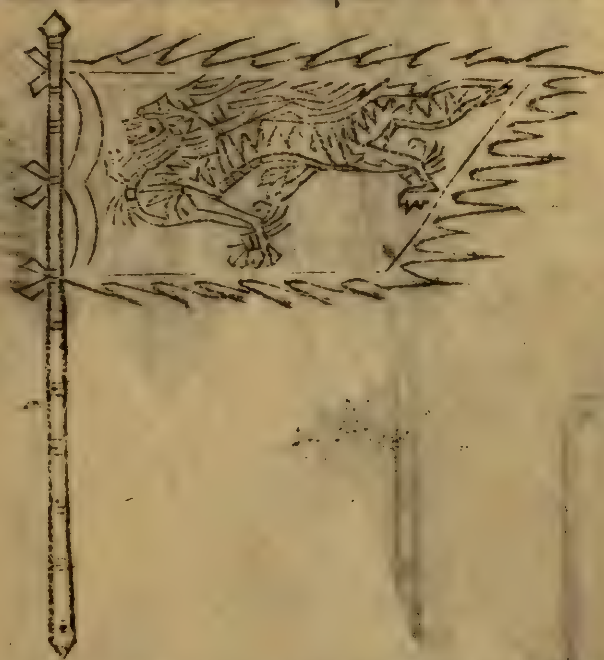
白虎旗

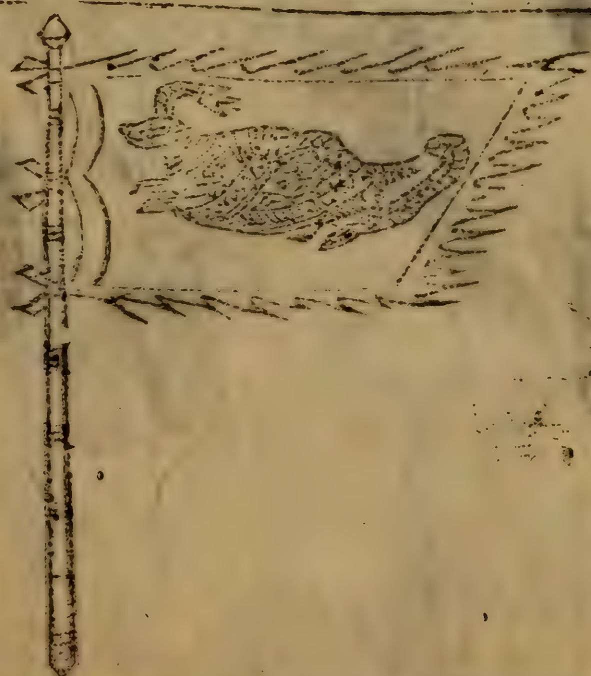

玄武旗

俗部樂器圖說

宗廟軒架永寧殿同

北

歌	歌	歌	歌			柷	歌	歌	歌	
月琴大箏	伽倻琴觱篥	唐琵琶觱篥	唐琵琶觱篥	方響杖鼓		方響杖鼓	唐琵琶觱篥	唐琵琶觱篥	玄琴觱篥	鄕琵琶大箏
奚琴	塤	篪	管	杖鼓	晉鼓	杖鼓	管	篪	塤	奚琴
和	竽	洞簫	唐笛	杖鼓		杖鼓	唐笛	洞簫	竽	巢
小笒	中笒	大笒	大笒	杖鼓	教坊鼓	杖鼓	大笒	大笒	中笒	小笒

南

軒架在廟庭近南東西北三方各設編鐘一𥴊編磬一𥴊設路鼓二於北架之北一在西北隅一在東北隅路鼗二在路鼓之間設柷敔於北架内柷在東敔在西歌六人分在柷敔之東西爲一行次方響一唐琵琶二玄琴一鄕琵琶一在東方響一唐琵琶一伽耶琴一月琴一在西爲二行次杖鼓二觱篥六大平簫二分東西爲三行次晉鼓居中杖鼓管篪奚琴各二分東西爲四行次杖鼓唐笛洞簫篳篥笙和西則各二分東西爲五行次敎方鼓居中杖鼓二大笒四中笒小笒各二分東西爲六行俱北向工人並介幘緋鸞衫白紵中單

白綃帶白布
襪烏皮履

登歌

北

特鐘
拍
特磬

柷
牙箏
大箏
敔

歌 歌 歌 歌 歌 歌

編鐘
玄琴
方響
伽倻琴
編磬

和
杖鼓
鄕琵琶
唐琵琶
節鼓
唐琵琶
月琴
杖鼓
生

塤
唐笛
大笒
奚琴
觱篥
觱篥
洞簫
大笒
唐笛

南

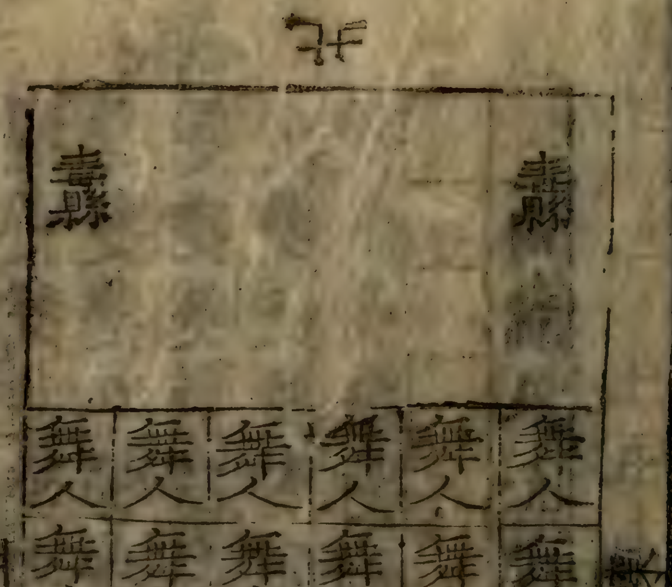
登歌在堂上中閒御道特鍾在東特磬在西拍一在其南當中次柷在東敔在西牙箏一在柷之西大箏一在敔之東為一行次歌六人分東西為二行次方響居中玄琴編鍾在東伽耶琴編磬在西為三行次節鼓居中唐琵琶鄉琵琶杖鼓和各一在東唐琵琶月琴杖鼓笙各一在西為四行次觱篥奚琴大笒唐笛塤各一在東觱篥洞簫大笒唐笛箎各一在西為五行俱北向工人冠服與軒架同樂師幞頭綠衣烏鞓帶黑皮靴

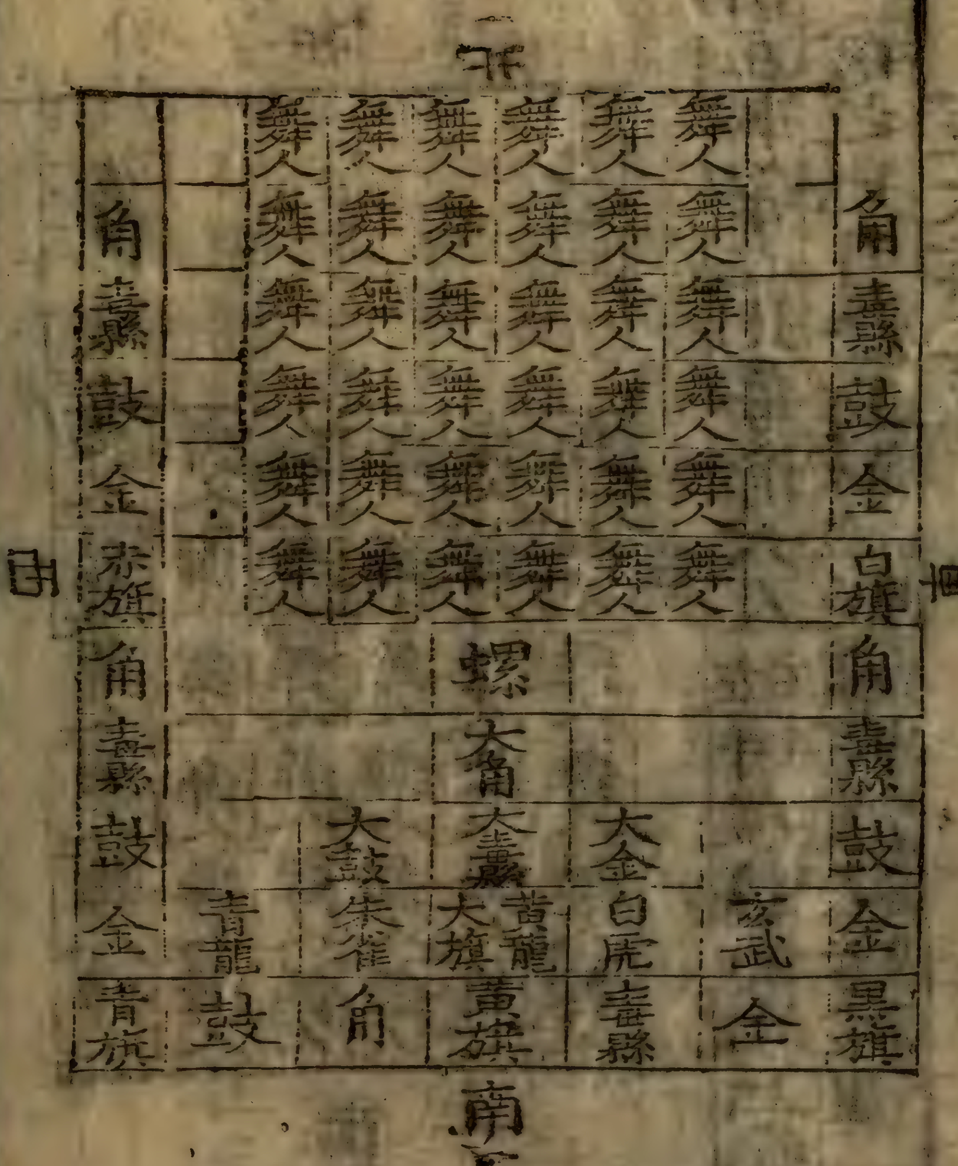
保大平之舞

六佾在軒架之北每佾六人左手執籥右手執羽俱北上懸二

在六佾之北引舞工人並進賢冠藍衣赤裳皇綠赤抹帶白布襪烏皮履

定大業之舞

北
角
鼗
鼓
金
白旗
角
鼗
鼓
金
黑旗
舞人
東
西
角
鼗
鼓
金
赤旗
角
鼗
鼓
金
青旗
螺
大角
大鼗
大鼓
大金
玄武
金
青龍
鼓
朱雀
角
大旗
黃龍
黃旗
白虎
鼗
南

六佾在軒架之北每佾六人（前二行執劍次二行執槍次一行執弓矢）角鼗鼓金白旗（西則赤旗）各一在舞佾東西俱北上螺一在舞佾之後當中次大角次大鼗次黃龍大旗次黃旗又大金大鼓各一在大鼗之東西（金東鼓西）白虎旗一在黃龍大旗之東玄武旗一又在其東朱雀旗　在黃龍大旗之西青龍旗一又在其西鼗一在黃旗之東金一又在其東角一在黃旗之西鼓一又在其西角鼗鼓金黑旗（西則青旗）各一在螺大角大鼗黃龍大旗黃旗之東西白旗（西則赤旗）之後俱北上（工人並皮弁藍衣赤裳皂緣赤抹帶白布襪烏皮履）

文昭殿上樂

北

東 / 西

方響	笙	瑟	琴	拍	琴	瑟	和	方響

歌	歌	歌	歌	歌	歌		歌	歌	歌	歌	歌	歌
唐琵琶	牙箏	洞簫	唐笛	管	觱篥		觱篥	管	唐笛	洞簫	大箏	唐琵琶

杖鼓	杖鼓	杖鼓	教坊鼓	杖鼓	杖鼓	杖鼓

南

拍一在殿上當中近北次琴瑟笙和西則方響各二分
東西爲一行次歌十二人分東西爲二行次觱篥管
唐笛洞簫牙箏西則大箏唐琵琶各二分東西爲三行次
教坊鼓居中杖鼓六分東西爲四行俱北向○工人並冠紅抹額首花青紅紬衫樂師幞頭綠衫烏鞓帶黑皮靴後倣此

殿庭樂

東

奚琴	唐琵琶	伽倻琴	鄉琵琶	玄琴	
鄉觱篥	歌	歌	歌	歌	大笒
杖鼓		杖鼓			
方響	唐琵琶	洞簫	唐笛	觱篥	管
方響	唐琵琶	洞簫	唐笛	觱篥	管
杖鼓	杖鼓	杖鼓	杖鼓	教坊鼓	

北

拍	玄琴	鄕琵琶	伽耶琴	唐琵琶	奚琴	
	大笒	歌	歌	歌	歌	鄕觱篥
敎坊鼓	杖鼓		杖鼓			
管	觱篥	唐笛	洞簫	唐琵琶	方響	
管	觱篥	唐笛	洞簫	唐琵琶	方響	
敎坊鼓	杖鼓	杖鼓	杖鼓	杖鼓		

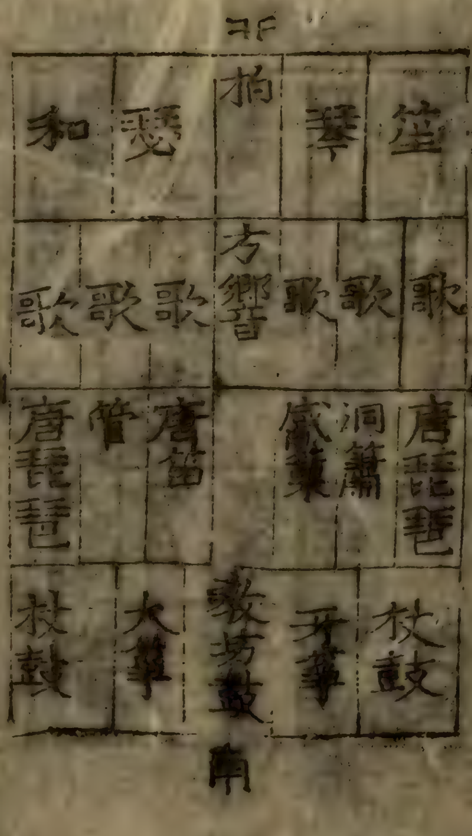
西

南

拍一在殿庭當中近北次玄琴鄕琵琶伽耶琴唐琵琶奚琴各二分東西爲一行次大笒二歌八人鄕觱篥二分東西爲二行次敎坊鼓居中杖鼓四分東西爲三行次管觱篥唐笛洞簫唐琵琶方響各二分東西爲四行次管觱篥唐笛洞簫唐琵琶方響各二分

東西為五行次敎方鼓二杖鼓八分東西為六行俱北向

文昭殿攝行殿上樂

拍一在殿上當中近北次琴笙各一在東瑟和各一在西為一行次方響居中歌六人分東西為二行次觱篥洞簫唐琵琶各一在東唐笛管唐琵琶各一在

西爲三行次教坊鼓居中牙箏杖鼓各一在東大箏
杖鼓各一在西爲四行俱北向

殿庭樂

北

西 | 東

唐琵琶		伽倻琴		拍	玄琴		鄕琵琶	
奚琴	歌	歌	大笒	方響	大笒	歌	歌	鄕觱篥
杖鼓				教坊鼓		杖鼓		
唐琵琶	洞簫	笙		方響	觱篥	唐笛	唐琵琶	
杖鼓		杖鼓		教坊鼓	杖鼓		杖鼓	

南

拍一在樂前正中近北次玄琴鄕琵琶各一在東伽倻琴唐琵琶各一在西爲一行次方響居中大箏二歌四人鄕觱篥西則唐觱篥各一東西爲二行次教坊鼓居中杖鼓二分立左右爲三行次方響居中鄕觱篥唐笛唐琵琶各一在東管洞簫唐琵琶各一在西爲四行次教坊鼓居中杖鼓四分左右爲五行俱北向

懿廟樂

鄕琵琶	玄琴	
鼓	歌	
唐笛	觱篥	杖鼓

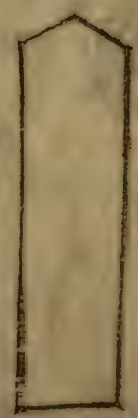
柷

柏一在階上當中近北次玄琴鄕琵琶各一在東伽倻琴唐琵琶各一在西爲一行次方響居中歌四人分東西爲二行次教坊鼓居中杖鼓嵇琴唐笛各一在東洞簫大笒牙箏各一在西爲三行俱北向

祭服圖說

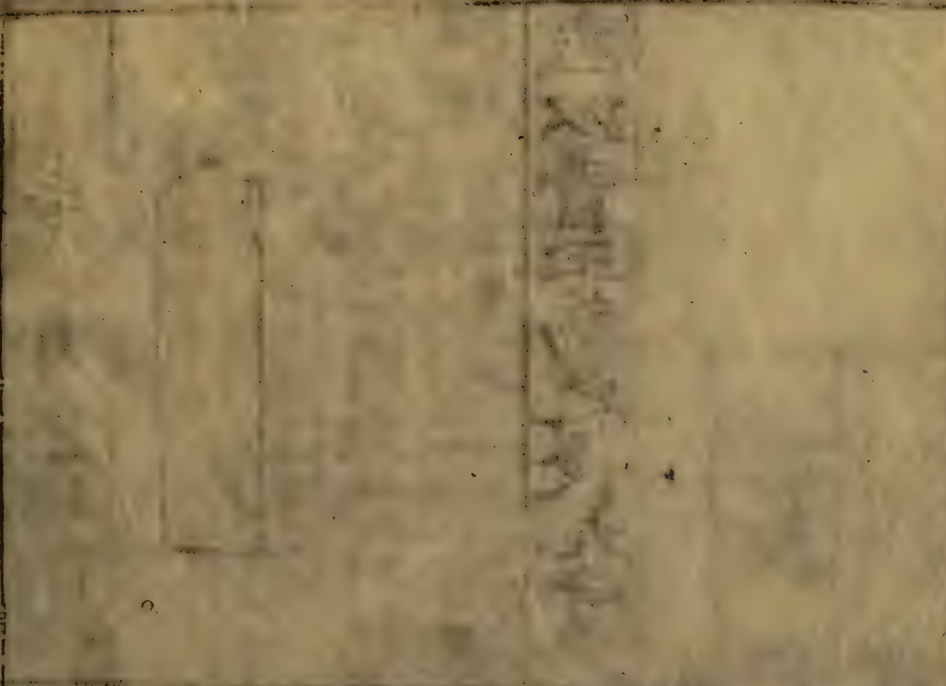
殿下冕服 九章○永樂元年欽賜之制

圭以青玉為之長九寸

冕版廣八寸長尺六寸前圓後方玄覆纁裏以繒為之前高八寸五分後高九寸五分以金飾之九旒每

衣面

旒九玉五采先朱次白次蒼次黃次黑旒長九寸前後十八旒金簪其冕之旁屬玄紞垂玉瑱以充耳用紫組二屬之於兩旁結之頷下而垂其餘又以朱組一條繫之左笄遶頤下自右而上仰屬於笄屈繫之垂其餘為飾

衣背

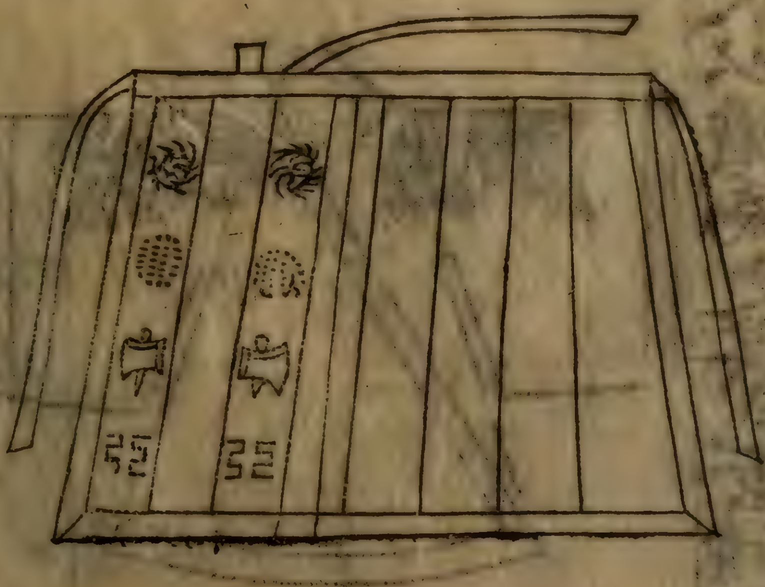
衣以繒爲之其色玄青黑而微有赤意謂之玄繪五章龍山火華蟲宗彝於其上繪謂畫也故在衣繡

說見上

陰功也
故在裳

裳

大帶

裳以繒為之其色纁三染絳色而為纁以七幅為之殊其前後前三幅後四幅每幅兩旁各縫一寸謂之削幅腰間辟積無數辟積謂褶也裳側有純謂之綼裳下有純謂之緆綼緆之廣各寸半表裏合為三寸纁四章藻粉米黼黻於其上

中單面

大帶以緋白繒合而縫之

中單背

中單以白繒為之青領標說見上

襈裾繪黻十一於領

佩

綬

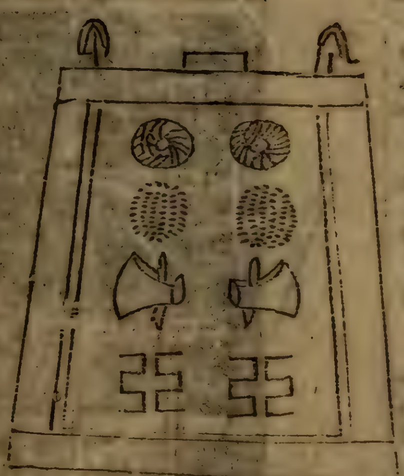
佩二上設衡以金鉤次以綬以紅花錦為之施以雙
重衡中以琚瑀下有雙璜
衝牙在雙璜之間又設雙
滴在衝牙兩璜之間穿以
金環

藥玉珠其衡琚瑀雙璜衝牙滴子並以珉玉

方心曲領

蔽膝

方心曲領以白羅爲之旁有兩纓左綠右紅

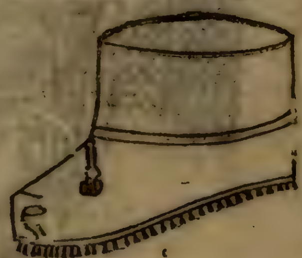
蔽膝以繒爲之其色纁上有紕下有純去上五寸繡

以藻粉米黼黻

襪

舄

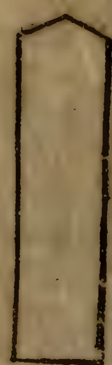

襪以緋段為表緋綃為裏舄以緋段為表白繒為裏

王世子冕服七章○景泰元年欽賜之制

圭

冕

制與九章同

衣面

制與九章同唯八旒每旒八玉三采先朱次白次蒼

衣背

制與九章同唯繪三章次說見上

華蟲宗彝於其上

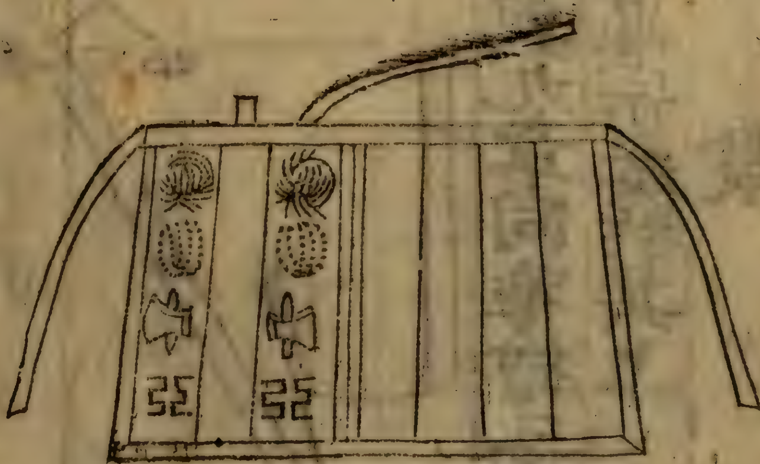

裳

大帶

中單面

制與九章同

中單背

制與九章同

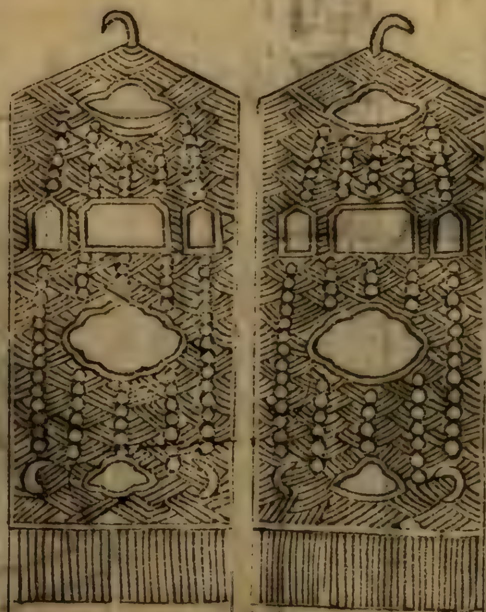
制與九章同

佩

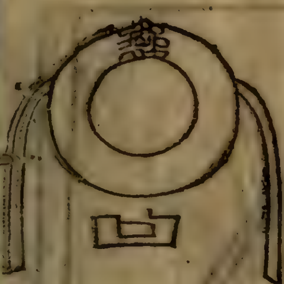
說見上

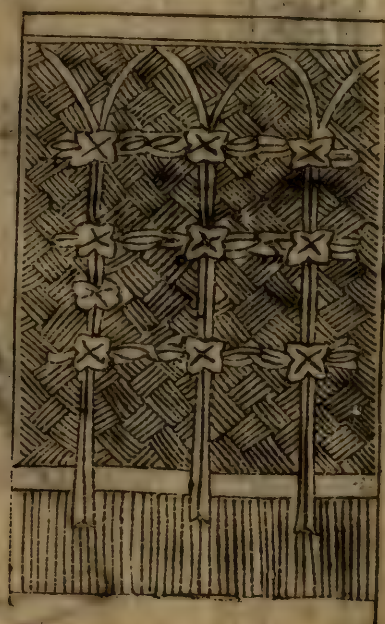
綬

制與九章同

方心曲領

制與九章同

蔽膝

襪

制與九章同

舄

制與九章同

制與九章同

文武官冠服

笏

冠

笏四品以上用象牙五品以下用木爲之

冠一品五梁二品四梁三品三梁四品至六品二梁七品以下一梁並角簪

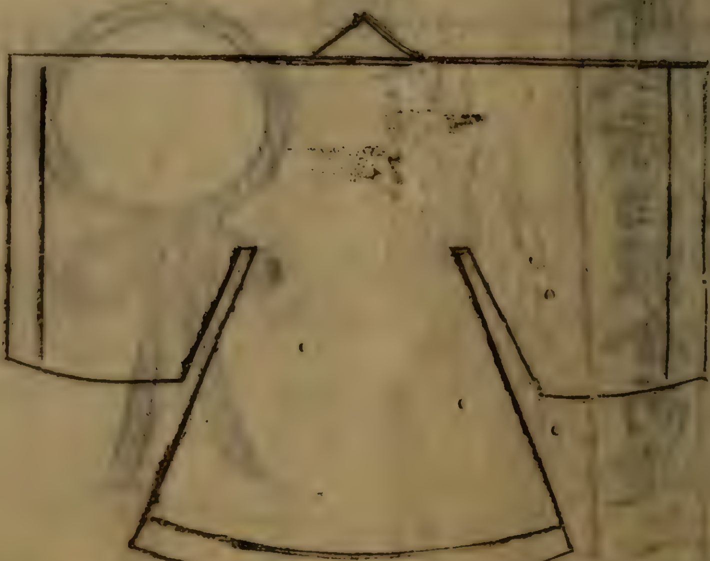
衣面

衣背

衣以青羅爲之

裳

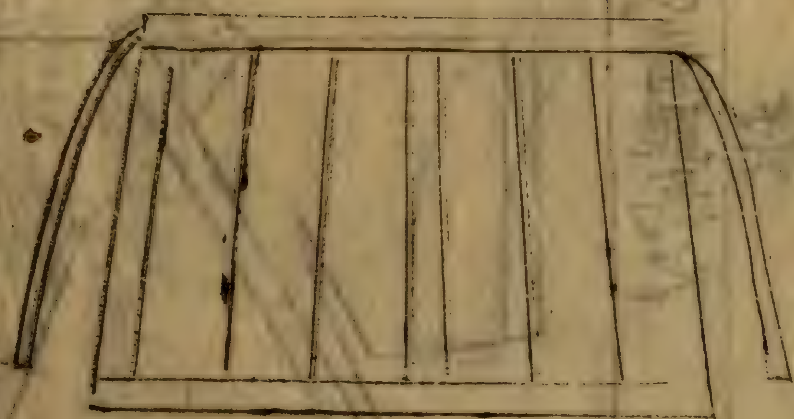

說見上

大帶

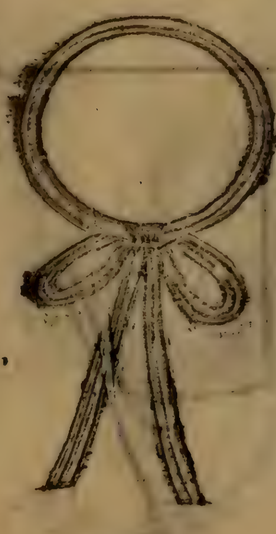
裳以赤羅爲之

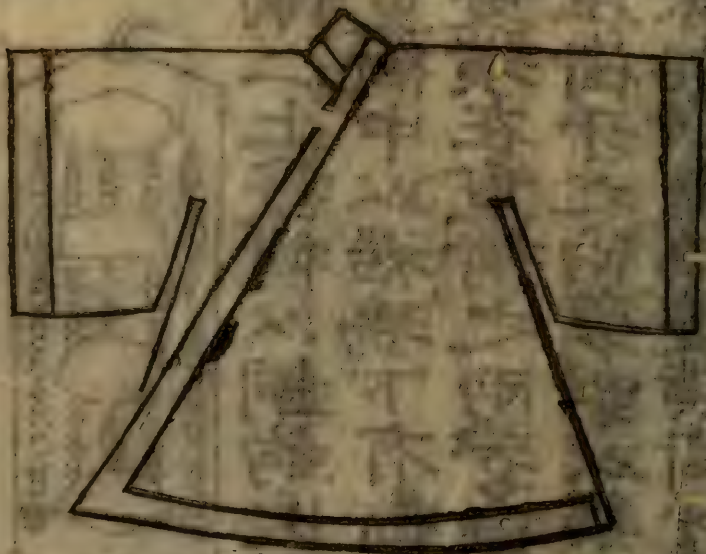
中單面

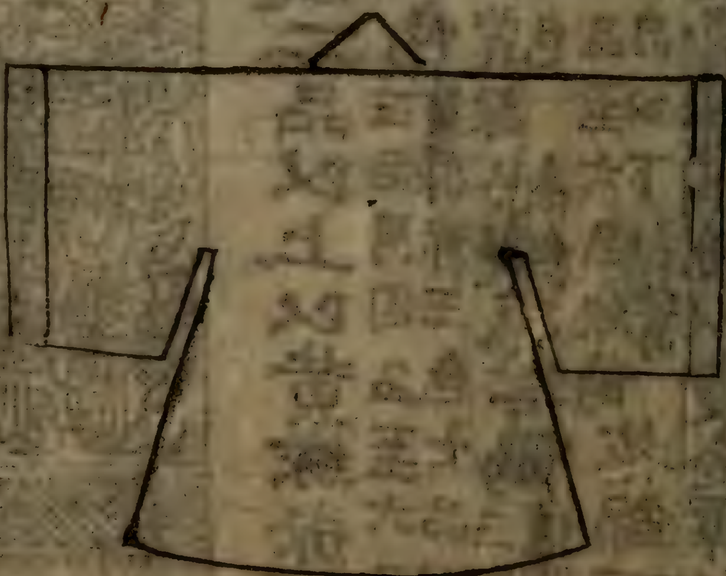

大帶以赤白羅合而縫之

中單背

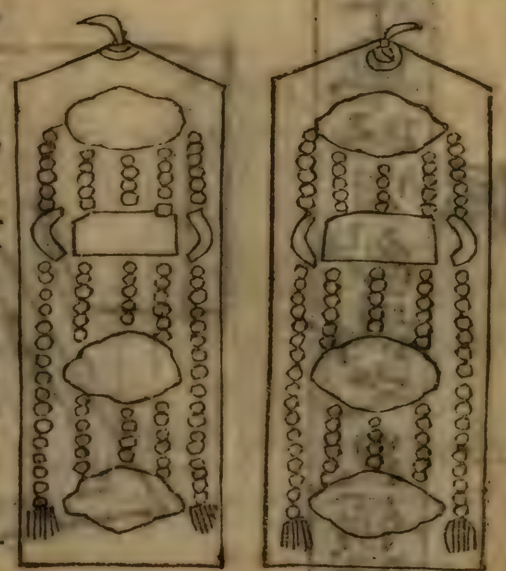

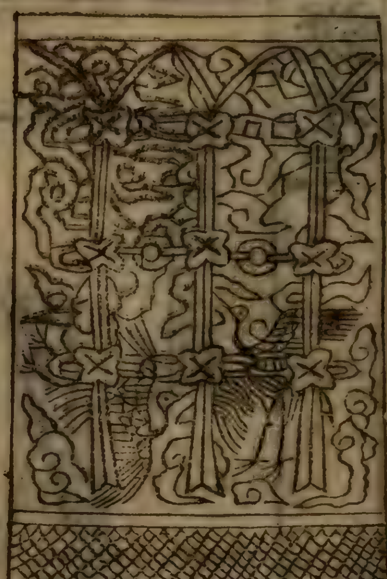
中單以白紗為之皂領緣説見上

佩

綬

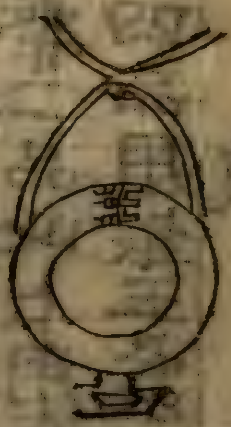
佩二上設衡以銅鉤次以重衡中以琚瑀下有衝牙雙璜在重衡之兩旁又雙滴在衝牙之兩旁穿以藥玉珠其衡琚瑀雙璜衝牙滴

綬二品以上以黃綠赤紫四色三品同四品至六品黃綠赤三色七品以下黃綠二色織成雲鶴三品盤鵰四品至六品練鵲七品以下鸂鶒花錦下結青絲網施以雙金環三品

子並以珙玉

方心曲領

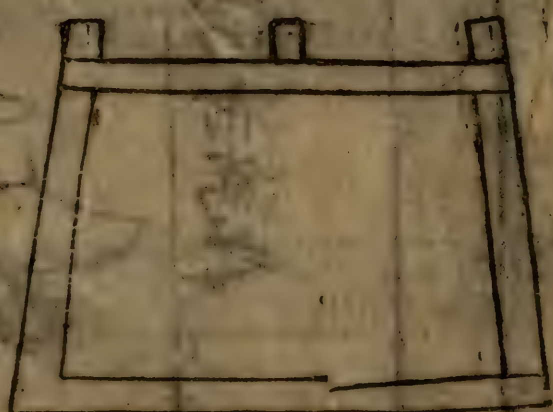

方心曲領以白綃爲之

革帶

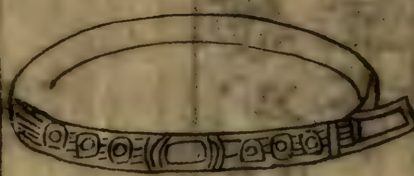
至四品用銀環五品以下用銅環

蔽膝

蔽膝以赤羅爲之

襪

革帶二品以上用金三品至四品用銀五品以下用銅

履

襪以白布爲之

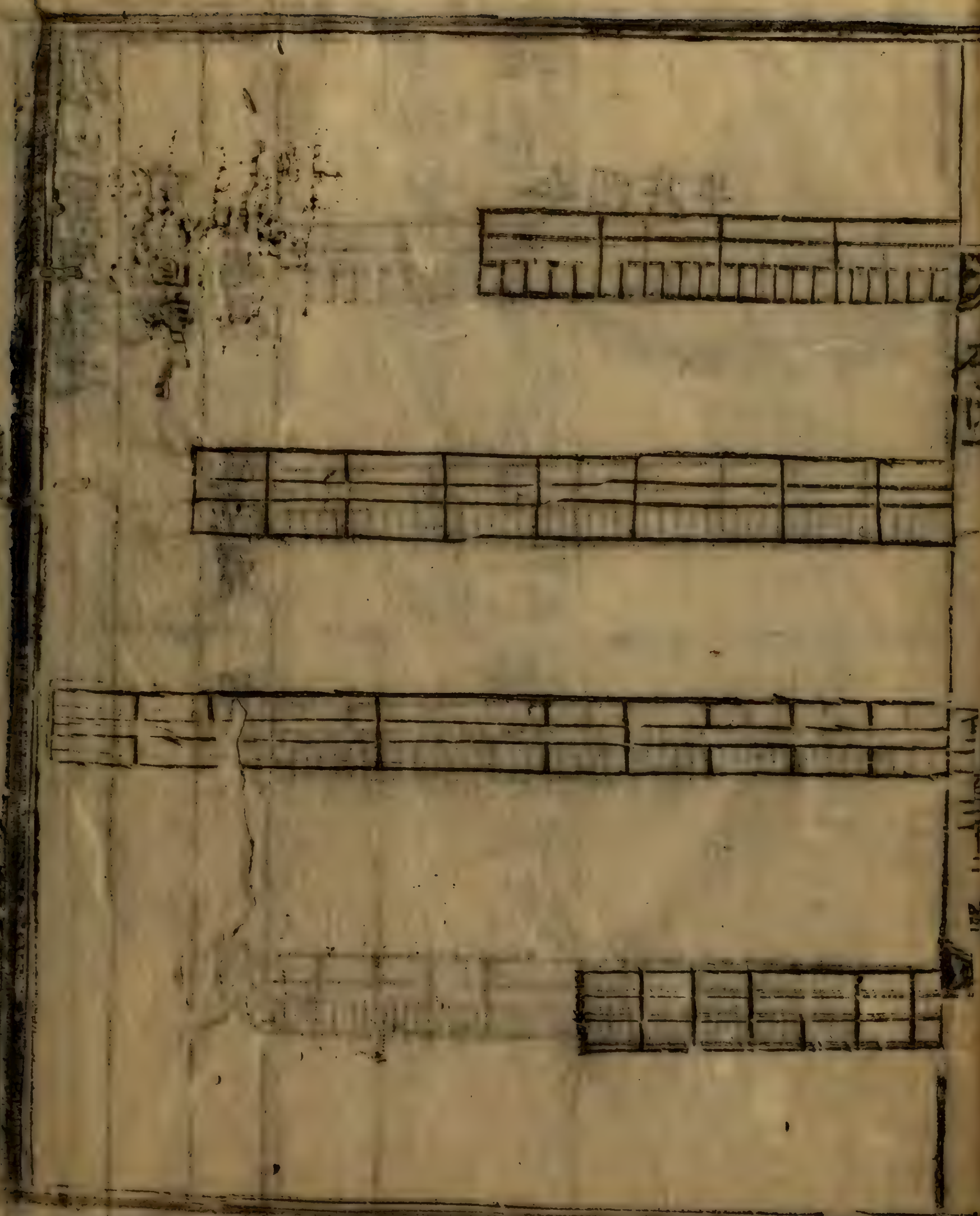

履以黑履爲之

度圖說

今圖其半

度之制十釐為分十分為寸十寸為尺十尺為丈以周尺准黃鍾尺則周尺長六寸六釐以營造尺准黃鍾尺則長八寸九分九釐以造禮器尺准黃鍾尺則長八寸二分三釐以布帛尺准黃鍾尺則長一尺三寸四分八釐

國朝五禮序例卷之一